

॥ श्री ॥

विद्याभवन संस्कृत ग्रन्थमाला

५७

यास्कप्रणीतं

निरुक्तम्

[प्रथमद्वितीयतृतीयचतुर्थमक्षमाध्यायात्मकं राष्ट्रभाषा-
नुवाददिप्पणीविशिष्टभूमिकादिभिर्वलितं च]

सम्पादन —

प्रो० उमाशंकरशर्मा 'ऋषिः'

एम्० ए०, साहित्यरत्नम्

(लब्धस्पर्णादक)

संस्कृतविभाग, पटना-कालेन

चौरवम्बा विद्याभवन वाराणसी-१

१९६६

प्रकाशक : चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी

मुद्रक : विद्याविलास प्रेस, वाराणसी

संस्करण : द्वितीय, संवत् २०२२ वि०

मूल्य : ७-५०

© The Chowkhamba Vidya Bhawan,
Chowk, Varanasi-1

(INDIA)

1966

Phone : 3076

THE
VIDYABHAWAN SANSKRIT SERIES

57.

THE

NIRUKTA OF YĀSKA

(Critically edited with a Comprehensive Introduction,
Hindi Translation, explanatory notes etc.)

CHAPTERS-1, 2, 3, 4 & 7 ONLY.

By

Prof. Uma Shankar Sharma 'Rishi'

Sahityaratna, M. A. (Gold Medallist)

Lecturer in Sanskrit

Patna College, Patna

THE

CHOWKHAMBA VIDYA BHAWAN

Post Box 69, Varanasi-1 (India)

PRESENTED BY
Ministry of Education
..... Govt. of India

Second Edition

1966

Price : 7-50

मङ्गलाचरणम्

प्रणम्य पितरौ पूर्वं सर्वानाचारवद्भुक् ।
निरुक्तार्थप्रकाशाय वाङ् मया व्यवसीयते ॥ १ ॥

उपकाराय साधूनामपकाराय चासताम् ।
सुव्याख्यायाधिषो विद्वान्द्विविधां वृत्तिमीहते ॥ २ ॥

एक निरुक्तसमो ग्रन्थः एक बालो वयसा धिया ।
केवलं सच्चिदानन्दमाश्रयेऽहं सनातनम् ॥ ३ ॥

जन्ममार्गाश्रमनिवसतां दुर्गासिंहस्य वृत्तिं
दर्शं दर्शं मनसि निखिला शान्तिरुत्पद्यते मे ।
प्राप्तं किञ्चिन्नलविटुपां शोधकार्यादपीह
ग्रन्थेऽस्मिन्स्तद्धितमिदमालोक्यतामादरेण ॥ ४ ॥

‘अपि.’

FOREWORD

Dr Tarapada Chowdhury,

M A Ph D (Lond)

Head of the Department of Sanskrit,
Patna University

It is a Pleasure for me to write a few words regarding Shri Uma Shankar Sharma's Hindi translation of the Nirukta of Yaska. It is a word for word translation and is therefore, expected to inspire the general reader and to be helpful to a research Scholar in understanding the linguistic problems of the then mind. There are certain references to social and cultural matters as well. Moreover Yaska is the first interpreter of Vedic hymns.

Shri Sharma is a serious student of the Vedic literature reconciling both the eastern and the western methods of its study. I hope that his translation if completed will faithfully bring in his own Vernacular ample material for a study of several aspects of the Vedic Age. I have also seen the outlines of his Introduction to the Nirukta which if carefully written, will also be a treasure of the Nirukta literature.

Patna }
3-10-51 }

T Chowdhury

विषय सूची

[क] ग्राम निवेदन	११
[ख] भूमिका	
१ भारतीय वाङ्मय और वैदिक साहित्य	१७
२ निष्पटु तथा निरुक्त	२८
३ निरुक्त की विषय-वस्तु—प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ अध्याय	३४
सप्तम अध्याय	७९
४ यास्क का निर्वचन	८७
५ निरुक्त और वैदिक वाङ्मय	९९
६ निरुक्त और व्याकरण	१०७
७ निरुक्त और भाषाविज्ञान	११२
८ निर्वचन शास्त्र का इतिहास	१२८
९ निष्पटु और निरुक्त के टीकाकार	१३८
१० प्रस्तुत प्रयास	१४१
११ निष्पटु पाठ (मूल निष्पटु)	१४५
[ग] मूल निरुक्त अनुवाद विशेष टिप्पणी—	
१ प्रथम अध्याय	१
२ द्वितीय अध्याय	३८
३ तृतीय अध्याय	६८
४ चतुर्थ अध्याय	१०१
५ सप्तम अध्याय	१ २८
[घ] परिशिष्ट	
१ वैदिक मन्त्रों का पद्यानुवाद	१-१२
२ प्रमाण प्रत्यावर्ती	१ २

आत्म-निवेदन

जिमके निश्चामोपम थे, श्रुतियाँ समस्त भूतल में,
मधुमय अनन्त आमाय, मरती रहतीं प्रतिपल में ।
वह जगदीश्वर, मायाजी, नूतन प्रकाश का दाता,
करुणामय, दीन अर्क्चन, जन का सदैव हो प्राता ॥

और हिन्दी निरक्त ? नाम कुछ वेदगा-मा लगता है जरूर, पर क्या करेंगे, आनकल की हवा ही ऐसी वह चली है । लीजिए, हिन्दी ऋग्गद, जिसका अर्थ है हिन्दी में ऋग्गद, न कि हिन्दी का ऋग्गद ! तो भयेमानस, अगर आपको हिन्दी का निरक्त देखना है तो प० रिसारीदास वाजपेयी जी की कलम की करामात देखिए । यह है हिन्दी में निरक्त—उमके पढ़ने का नया ढंग, नई बातें और नया लेखन । वस, नव गई गई बात ।

टीका का अर्थ ? 'सर्वस्य हर सर्वस्य त्व भवच्छेदतत्पर'—सबों का सब कुछ हरण कर लो, चारी करने (*Plagiarism*) में मत चूसो और काट छाँट (अर्थात् छेद) भी करते चलो । इसमें भी सारी दुनिया की बातें जहाँ-तहाँ से लाकर भर दी हैं, कुछ टिप्पणियाँ जोड़ दीं, थोड़ी भूमिका, और वन गई पुस्तक ! यही है इतिहास, प्रेरणा, विषय-वस्तु विस्तार !

निरक्त मेरे जीवन का भंगी ? छात्रानुस्था में इसके अनुराद का बीजारोपण, नालंदा में गवेषणा करते हुए (घरवाय नहीं, गवेषणा का विषय बौद्ध-न्याय था, निर्देशक थे डा० सातक-नी मुग्धोपाध्याय, जिन्होंने ठोकर-पीट कर मुझे निरसित करने का पूरा प्रयास किया) विस्तार तथा अन्वय-अध्ययन-माल में मल-मूत्र ! राज का केवल विज्ञान, स्थान और परिस्थितियों के साथ साथ कार्य में प्रगति ॥

अनुवाद का कार्य कितना कठिन है, इसे भुक्तभोगी ही जान सकता है ।
 वहाँ विक्रम पूर्ण सप्तम शती की भाषा और वहाँ आज का युग—यही
 कारण है कि स्पर्शीकरण के लिए जहाँ तहाँ सैफ्टों कोष्ठों का प्रयोग करना
 पडा । मूल-पाठ में वैदिक-उद्धरणों के स्थान संकेत न देकर अनुवाद में ही
 उसे दिया है । मेरा लक्ष्य है कि केवल अनुवाद पढ़कर ही पाठक यास्क के
 विचारों से परिचित हो जायें । समूची पुस्तक में सामान्य वर्ग के पाठकों
 पर हा विशेष ध्यान रहा है । पाण्डित्यपूर्ण टीकायें तो बहुत-सी हैं । उनकी
 ओर भी जागरूकता उत्पन्न करने की चेष्टा की गयी है ।

जी हाँ, हिन्दी की ही चीज हो गई । हमारे गौरवोद्गारी गुरु वेतरह
 नाराज हैं । मूल पाठ में सन्ध्या को तोड़ दिया है, विराम चिह्नों का अत्यधिक
 प्रयोग किया है—निरुक्त का पाठ ही आधुनिक वेश भूषा में सुसज्जित हो गया
 है । आप की इच्छा है तो सन्धि मिलानर ही पढ़ें, समझें और समझायें ॥
 यह काम आसान है अपेक्षाकृत उसके कि सुस्तिष्ठ, सन्धिपद पदों को तोटा
 जाय (आप 'दमा-दमन' और 'दमाद-मन' की कथा जान ही रहे होंगे) ।

जहाँ तहाँ टिप्पणियाँ दी हैं जिनमें बहुत धृष्टता दिसानर नितन लोगों
 के विचारा का सण्डन किया है । उनमें मूल की व्याख्या कम ही पायेंगे ।
 उसके लिए भूमिका का तृतीय परिच्छेद अनन्योन्य है । भूमिका नालन्दा
 में लिखी गई थी, वहाँ के पुस्तकालय में प्राप्त सारी सामग्रियों का उपयोग
 किया गया है—इसमें सन्देह नहीं । उसके बाद समयमें वही पुस्तकालय डा०
 सातमटी मुखोपाध्याय (डिरेक्टर, नगनालन्दा महाविहार) के अप्रतिम ज्ञान
 का मैं ऐसा ऋणी ह कि कई जन्मों तक भी उनसे उक्त होने को नहीं ।

निघण्टु का मूल पाठ एवं वैदिक-मंत्रों का पद्यानुवाद भी साथ में लगा
 दिया है । पद्यानुवाद तो सीमित अक्षरों में होता है, उसकी कठिनाई क्या
 उन्हें, भाषा की रक्षा होती नहीं, यही समझ लें कि अनुवाद भर हो जाता
 है । इससे भी अच्छा अनुवाद हो सकता था पर किशोरावस्था में किये गये
 अनुवादों पर उत्सुकता चलाने का साहस नहीं हुआ, ज्यों का त्यों दे दिया ।

‘वन्दौ प्रथम अमञ्जन चरना’—यद्यपि पद-पद पर असञ्जन मिलते रहते हैं, किन्तु इस कार्य में व्याघात डालनवालों का क्या कहना ? उन्हें दूर से ही प्रणाम कर विराम लेता हूँ ।

इसमें प्रोत्साहन देनेवालों की भी कमी नहीं । गर्वप्रथम में मुग़र्हीतनाम-धेय, हिन्दी के मूर्धन्य आलोचक आचार्य नलिनविलोचन शर्मा जी का नाम लूँ किन्होंने मेरी इतियों पर मुझे बघार्द दी है तथा निरक्त के कार्य में भी आशीर्वाचन व्यक्त किये हैं । डा० वचन झा का भी मैं कम इतज्ञ नहीं जो जहाँ-तहाँ मेरा परिचय देते समय मेरे निरक्त एवं विगैपतया इसकी भूमि-सम्पत्ति की चर्चा कर दिया करते हैं ।

यदि पाठकों न इसे पसन्द किया तथा प्रसाशक वरवन्धुद्वय (आदरणीय श्री मोहनदास तथा बिहलदास जी युत) का वरद नर साथ रहा तो शीघ्रातिशीघ्र मञ्जुत की अन्यान्य इतिया का भी हिन्दा रूपान्तर (व्याख्या के साथ) उपस्थित करने में कुछ भी कसर नहीं रहेगी ।

पोन्दिल (गया) ।
 वैशाखीपूर्णिमा, २०१८ ।

—‘कुपि’

भूमिका की विस्तृत-सूची

परिच्छेद १— भारतीय-साहित्य और वैदिक-साहित्य

वेद, संसार का प्रथम-साहित्य—उनकी महत्ता—विभाजन—संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्—संहितायों का संक्षिप्त-वर्णन—उनसे सम्बद्ध ब्राह्मणादि की गणना—वेदान्त—शिक्षा—रूप—व्याकरण—छन्द—उद्योतिष—निरुक्त—अन्य वेदाङ्गों से भिन्नता ।

परिच्छेद २—निघण्टु तथा निरुक्त

निघण्टु, वैदिक शब्दों का संग्रह—निरुक्त, उही का भाष्य—निघण्टु और निरुक्त का विभाजन—नैघण्टुक-राण्ड—वर्ण्य शब्दों का संग्रह—नैगम काण्ड—कटिन-शब्दों का संग्रह—दैवत-राण्ड—देवताओं के नामों का संग्रह—निरुक्त का परिचय—शैली—विचित्र-शब्दों का प्रयोग—निघण्टु अनेक थे—उनका लक्षण—वर्तमान-निघण्टु का रचयिता—निघण्टु और निरुक्त के रचयिता एक ही व्यक्ति नहीं थे—विरोधी तर्क और राण्डन—निर्णय ।

परिच्छेद ३—निरुक्त की विषय-वस्तु

[क] प्रथम-अध्याय—इगरी गुल्ना—निघण्टु की रूपरेखा, आन्तरिक तथा बाह्य—पद-भेद—नाम और व्याख्यात—उपसर्ग—निपात और उनके भेद—शब्द नित्य हैं या अनित्य ? एतद्वलि—श्रोतवाद—मीमांसकों की युक्ति—प्लेटो—भाषा में मनुष्यों और देवताओं का ऐश्वर्य—भावविहार—शब्दों का धातुज-निद्धान्त—शास्त्रागम और मार्ग्य—मार्ग्य का पूर्वपक्ष—यास्क के उत्तर—सभी शब्दों से धातुज मानने के कुफल—मिद्धान्त की विशेषता—निरुक्त की उपयोगिता—मन्त्र निरर्थक हैं या सार्थक ?—कौत्स का पूर्वपक्ष और यास्क का उत्तर ।

[ग] द्वितीय-अध्याय—जब द्वितीय-अध्याय में ही निरुक्त आरम्भ हुआ है ?—निर्वचन के मिद्धान्त—शब्दों में परिवर्तन—श्रोण्ड का विचार—वैदिक और लौकिक शब्दों का सम्बन्ध—उपभाषाएँ—अनुबन्ध-चतुष्टय और अविहारों की जाँच—निघण्टु के शब्दों की व्याख्या—श्रुचाओं के टट्टरण—‘गो’ के अर्थ—इतिहास—ग्रन्थ का रूप ।

[ग] तृतीय अध्याय—निषण्ड के द्वितीय तृतीय अध्यायों के शब्दों की व्याख्या—त्तरता—औरस पुत्र की श्रेष्ठता—चशिष्ठ या उपाख्यान—पुत्र का उत्तराधिकार—पुत्री का उत्तराधिकार—तर्क—आतृहीन नारों का उत्तराधिकार—गर्तादिक् शब्द—पुत्री या उत्तराधिकार—निषेध—पचन—कृतिपय प्रातिपदिक हीन शब्द—उपमा—लक्षण—उमके वर्म तथा प्रसार—रसमूला उपमा—शब्दानुवृत्ति—नैषण्डक काण्ड की समाप्ति ।

[घ] चतुर्थ अध्याय—नैगम या ऐरणदिक-काण्ड, इसी विशेषता—जहा, निधा, दमूता, मूष—बुस्तन—तितउ—भाष्य में उद्धरण—शुन्ध्य के विभिन्न अर्थ—निषान—नूचिन्, नूच—कच्छप—व्यवन और इनरा इतिहास—रन और हर—यम-यमी नवाद—अदिनि और सबधरवाद—उदात्त और उदरा प्रयोग—प्रहेलिका मन्त्र—इनकी उत्पत्ति की ररपना ।

[ङ] सप्तम अध्याय—देवता-विज्ञान—ऋचाओं के भेद—विषय—सम्न में देवता की पहचान—देवताओं के तीन भाग—विमानन की अन्य रीतियाँ—देवताओं से सम्बद्ध घस्तुण—एरदेववाद—बहुदेववाद—सर्वधरवाद—कंधेनी यिज्म—स्वरूप विचार—मानवीकरण—उसकी विशेषतायें—यमि, जातनेदम, वैश्वानर—प्रारम्भिक विज्ञान ।

परिच्छेद ४—यास्क का निर्वचन

निर्वचन का अर्थ—आधुनिक निर्वचन—इसका कठिनाइयाँ—व्यापक अध्ययन की आवश्यकता—यास्क की विशेषता—यास्क के ध्वनि नियम—यास्क के निर्वचन की विशेषतायें—यास्क के निर्वचनों के स्वरूप—निर्वचनों की दुर्वाधता और उससे कारण—निष्कर्ष ।

परिच्छेद ५—निरुक्त और वेदिक धाङ्मय

निरुक्त या किंसा वैदिक शास्त्रा से सम्बन्ध—विभिन्न संहिताओं के उद्धरण—निरुक्त किसी एक वेद से सम्बद्ध नहीं है—यास्क की बहुशता—टा० सरप—अथर्ववाद—टा० रकोट—उद्धरणों की सारणा—निरुक्त और वेदार्थ—वैदिक अर्थ करने के विभिन्न-सम्प्रदाय—माकण—दयानन्द—अरविन्द—भाषाविज्ञान—धारणा के अनुसार व्याख्या—निरुक्त की व्याख्या सही ।

परिच्छेद ६—निरुक्त और व्याकरण

निरुक्त और व्याकरण में सम्बन्ध—व्याकरण की प्राचीनता—व्याकरण का

भूमिका

प्रथम-परिच्छेद

भारतीय-चाङ्ग्य और वैदिक-साहित्य

[वेद, संसार का प्रथम साहित्य—उनकी महत्ता—विभाजन—संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्—संहिताओं का संक्षिप्त-वर्णन—उनसे सम्बद्ध ब्राह्मणादि की गणना—वेदाङ्ग—शिक्षा—कल्प-व्याकरण—छन्द—ज्योतिष—निरुक्त—अन्य वेदाङ्गों से भिन्नता ।]

किसी देश की संस्कृति का पूरा ज्ञान हम उसके साहित्य से ही कर सकते हैं। जिस देश का साहित्य जितना प्रौढ़, गम्भीर और विस्तृत होता है उसकी संस्कृति भी उतनी ही उच्च मानी जाती है। साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है अर्थात् साहित्य द्वारा हम किसी जाति की सम्प्रदाय, संस्कृति, सम्पत्ति, उदारता आदि का सम्यक् ज्ञान पा सकते हैं। भारतवर्ष की जो प्रतिष्ठा आज विश्व में है अथिर्कांततः वह उसके प्राचीन-साहित्य पर ही अवलम्बित है। प्रायः सबों ने यह स्पष्ट-रूप से स्वीकार कर लिया है कि संसार का सर्वप्रथम साहित्य भारत में ही वेदों के रूप में अवतीर्ण हुआ।

वेदों पर भारतवर्ष की गौरव है और उनकी प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखने के लिए उनसे संकड़ों वर्ष तक उन्हें मौलिक-रूप में रखा, प्रत्येक कर्म में उनका पाठ अनिवार्य हो गया, तथा 'स्वाध्यायोऽप्येतन्न' का स्वरोद्घोष भी किया गया। पीछे का समस्त भारतीय साधर्म्य किसी-न-किसी रूप में वैदिक-साहित्य का श्रुणी है। धर्म, दर्शन, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों की उत्पत्ति के लिए हम वैदिक-साहित्य का ही आलोढन करते हैं। वेदों का अर्थ ही है ज्ञान का समूह (√विद् = ज्ञान)। आज वेदों का अध्ययन विद्वान् लोग न केवल धर्म-कर्म

१. मोहन-जो-दारो की अगटिन सिन्थालि (सिन्ध, ४५०० ई० पू०) तथा बोपाज कोर की दिछारन सिन्थालि (गुज्ज, १४०० ई० पू०) को छोड़ वेदों से पूर्व मानते हैं। वेदों का काल—१३०० ई० पू० (मैक्समूलर), २००० ई० पू० (विन्तर्नित्त), ४५०० ई० पू० (विल्क तथा जैकोबी), और २५००० ई० पू० (अविनाश चन्द्र दास) तक मानते हैं।

आदि के ज्ञान के लिए करते हैं प्रत्युत उनके आधार पर प्राचीन-सभ्यता, धार्यों की मूल-भाषा, मानव का इतिहास आदि विषयों का भी पता लगाते हैं।

यद्यपि वेदों से 'मन्त्रब्राह्मणात्मक. शब्दसाहित्यवेद' (आप० परि० ३१) के अनुसार केवल मन्त्र-भाग और ब्राह्मण-भाग का ही ग्रहण प्राचीन-आचार्यों ने किया है किन्तु उनका यह लक्षण केवल वर्मकाण्ड तक ही सीमित था, अतएव पाश्चात्य-गवेषकों ने भाषा के आधार पर वैदिक और लौकिक संस्कृत का भेद देखकर वैदिक-भाषा में लिखे गये समस्त साहित्य को 'वैदिक' नाम से अभिहित किया है। इस प्रकार वे वैदिक-साहित्य को चार खण्डों में (भाषा के अनुसार कालों में) बांटते हैं—संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्। संहिता-भाग में मन्त्रों का संग्रहमात्र है और ये सबसे अधिक प्राचीन हैं। ब्राह्मण-भाग मन्त्रों का याज्ञिक उपयोग बतलाता है, यह अधिकांशतः गद्य में है। आरण्यको और उपनिषदों में दार्शनिक-भावना उद्भूत हुई है; इनमें ऋषियों के ईश्वर, ससार और जीव-सम्बन्धी आध्यात्मिक विचारों का गद्य-पद्यात्मक वर्णन है।

संहिता-भाग के भी चार खण्ड हैं—ऋक्, यजु, साम और अथर्व जिनमें प्रत्येक से सम्बद्ध ब्राह्मण-आरण्यक-उपनिषद् अलग-अलग हैं। उस समय तक लेखन-कला का आविष्कार न होने के कारण इन्हे कण्ठस्थ ही रखा गया और विभिन्न-कुलों में भिन्न-भिन्न रूप से पाठ होने के कारण इनकी कई शाखाएँ हो गईं। फिर भी प्रत्येक शाखा के अपने-अपने ब्राह्मणादि निश्चित थे। कालान्तर में बहुत-सी शाखाएँ लुप्त हो गईं। पतञ्जलि ने ऋग्वेद की २१, सामवेद की १०००, यजुर्वेद की १०१ और अथर्ववेद की ९ शाखाओं का उल्लेख किया है। इनमें प्रत्येक शाखा स्वतन्त्र-रूप से वेद है।

ऋग्वेद—में ऋचाओं का संग्रह है तथा समस्त वैदिक-साहित्य में यह सबसे बड़ा है। इसकी केवल एक शाखल-शाखा ही इस समय उपलब्ध है। अन्य सभी वेदों में इसके मन्त्र संगृहीत हैं। ऋग्वेद के विभाजन की दो प्रणाली हैं—अष्टक-अध्याय-वर्ग तथा मण्डल-सूक्त-अनुवाक। तदनुसार यह आठ अष्टकों या दस मण्डलों में विभक्त है। पिछला विभाजन ऐतिहासिक है अतएव सभी आधुनिक-विद्वान् ऋग्वेद के उद्धरण देते समय इसी प्रणाली का आश्रय लेते हैं। ऋग्वेद के प्रथम तथा दशम मण्डल अर्वाचीन हैं जिसे भाषा, देवता आदि के आधार पर सिद्ध किया जाता है। केवल ७५ मन्त्रों को छोड़कर सामवेद—

१. महाभाष्य—पृष्ठ ७१ (कर्मरं)—एवमन्त्रमन्त्राणां सप्तसप्ततिसंख्यं सामवेदः, एकविंशतिषा वाङ्मयं नवषष्ट्यं यजुर्वेदः।

संहिता के सभी मन्त्र ऋग्वेद से लिये गये हैं जिनमें अधिकांश नवम-मण्डल (सोमविषयक) के हैं । सामदेव के पूर्वाचिक और उत्तराचिक दो भाग हैं जिनमें सभी मन्त्र सगीत के योग्य हैं । साम-गान में सात स्वरों का उपयोग होता है । यजुर्वेद के दो भेद हैं—शुक्ल एवं कृष्ण । शुक्ल-यजुर्वेद में केवल मन्त्रों का संग्रह है विनियोग-वाक्यों का नहीं । इसकी संहिता वाजसनेयी-संहिता कहलाती है (४० अध्याय) जिसकी दो प्रधान शाखाएँ—माध्यन्दिन (उत्तर भारत) और वाण्य (दक्षिण) हैं । कृष्ण-यजुर्वेद में मन्त्रों के साथ-साथ विनियोग-वाक्य भी हैं । इनकी चार शाखाएँ प्राप्त हैं—तैत्तिरीय (अष्टक-प्रश्न-अनुवाक में विभक्त), मैत्रायणी, काठक तथा कठ-वापिष्ठल संहिताएँ । दोनों यजुर्वेद प्रायः गद्य में हैं जो वैदिक-साहित्य का प्रथम गद्य है । अथर्ववेद में अभिचार-मन्त्र (मारण, मोहन आदि) संगृहीत हैं तथा यह बीस वाण्डों में विभक्त है जिनके भीतर प्रमथ, प्रपाठक, अनुवाक, भूक्त और मन्त्र सन्निविष्ट है । इसके बारह सौ मन्त्र ऋग्वेद से लिये हुए हैं ।

इनमें प्रत्येक वेद के अपने-अपने ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् हैं जिनकी गणना कर दी जाती है—

संहिता	ब्राह्मण	आरण्यक	उपनिषद्
१. ऋग्वेद	{ १ ऐतरेय २ कौपीतिक }	{ १ ऐतरेय २ ताद्वपायन }	{ १ ऐतरेय २ कौपीतिक }
२. सामदेव	{ १ तावद्वप (पञ्चविंश) २ तलवकार ३ आप्येय आदि }	{ १ तलवकार २ छान्दोग्य }	{ १ वेन २ छान्दोग्य }
३. शुक्ल यजुर्वेद	{ १ गानपथ (१०० अध्याय) }	१ बृहदारण्यक	{ १ बृहदारण्यक २ ईश (संहिता में) }
४. कृष्ण यजुर्वेद	{ १ तैत्तिरीय २-३ मैत्रायणी और काठक (संहिता में) }	{ १ तैत्तिरीय २ मैत्रायणी या }	{ १ तैत्तिरीय २ मैत्री ३ श्वेताश्वतर ४ कठ }
५. अथर्ववेद	{ १. गोपथ }		{ १ प्रश्न (वैष्ण. शाखा) २ मुण्डक (गो. ") ३ माण्डूक्य }

१. इन सब मन्त्रों के विस्तृत विवेचन के लिए देखें—प्रो० बहदेव उपाध्याय, वैदिक साहित्य और संस्कृति जलवा, अमरसिंह, वैदिक-शास्त्र का इतिहास । इस स्थान पर तो सभी मन्त्रों की गणना भी सम्भव है ।

अभी तक य सभी ग्रन्थ पूणतया उपलब्ध नहीं हुए हैं तथापि इस विपुलकाय साहित्य को देखकर हमें उस समय के ज्ञान एवं परिश्रम पर आश्चर्य करना पड़ता है। इन सबों को ठीक ठीक समझने एवं तदनुसार कार्य कलाप वा संचालन करने के लिए वेदाङ्ग ग्रन्थों की आवश्यकता होती है जो शरीर के अङ्गों के समान ही वेद के अनिवार्य भाग हैं। य अङ्ग हैं— शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त। इन सबों का विभाजन पाणिनि शिक्षा (४१-४२) में इस प्रकार है—

छंद पादो तु वेदस्य हस्तो वल्पोऽप्यपठ्यते ।

ज्योतिषामयन तन्मुनिरुक्तं ध्योतमुच्यते ॥ ४१ ॥

शिक्षा घ्राण तु वेदस्य मुखं व्याकरण स्मृतम् ।

तस्मात्साङ्गमधीत्येवं सद्बालोके महीयत ॥ ४२ ॥

(१) शिक्षा—स्वर, घण आदि के उच्चारण का नियम बतलाने वाली विद्या ही शिक्षा है। उदात्त अनुदात्त तथा स्वरित इन तीनों स्वरों के उच्चारण किस प्रकार से हो, इसे बतलाना ही शिक्षा का प्रधान कार्य है। स्वरों के अल्प भेद से ही बड़े बड़े अन्तर हो जाते हैं जैसा कि हम इन्द्रशत्रु के वृत्तान्त से जानते हैं।^१ शिक्षा का अध्ययन एक प्रकार से आधुनिक ध्वनिविज्ञान (Phonology) का अध्ययन है जिसमें उच्चारण के स्थान, वर्ण, स्वर, मात्रा (ह्रस्व दीर्घ प्लुत) शुद्ध उच्चारण के नियम तथा संधि का अध्ययन होता है। उच्चारण के लिए पाणिनि शिक्षा कहती है कि जिस प्रकार बिल्ली अपने बच्चों को दूध में पकड़ती है, न तो दान ही गड़ने हैं और न गिरने का ही डर है—संतुष्टन से उसी प्रकार अक्षरों का उच्चारण करें।^२ उस काल में ध्वनि विज्ञान की इस प्रकार की जानकारी किम चरित नहीं करती ?

१ मन्त्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तत्पर्यमाह ।

स वाग्वर्गा यजमान हिनस्ति यथद्रात्रु स्वरतोऽप्यतथाय ॥ (पा० शि० ५२)

मुक्ताक्ष र्ष वृत्रासुर को इन्द्रनाग के लिए यज्ञ कर रहा था। उन्होंने शत्रु पड़ा— इन्द्रशत्रुर्वस्व स्वाहा। उनका अभिप्राय था कि इन्द्र के नागक (शत्रु)। तुम उत्पन्न हो, बढ़ा। ऐसी दशा में त पुरुष समान (अन्न वा अन्नर उत्पन्न) होना, किन्तु भ्रमवश उन्होंने पूर्व पद के अनुसार स्वर रख दिया जो बहुव्रीहि समान में होना है। पण्य अर्थ हुआ—इन्द्र शत्रु (नागक) के विस्तरे इस तरह वृत्र को मारा गया। स्वर के लिए देखें—पा० सू० समासस्थ (६।१।२२३), बहुव्रीहि प्रत्यय पूर्वपदर (६।२।१)।

२ व्याधी यथा हरेदम दध्नाम्या न च धीदवेत् ।

भीता पतनभेदाभ्या तददर्शं प्रयत्नयेत् ॥ २५ ॥

शिक्षा के प्राचीनतम ग्रन्थ प्रातिशाख्य के रूप में मिलते हैं, जो सभी वेदों के भिन्न-भिन्न हैं जैसे—शौनक का ऋग्वेदप्रातिशाख्य, कात्यायन का शुक्लयजुः-प्रातिशाख्य, सामवेद का पुष्पसूत्र, तैत्तिरीय-प्रातिशाख्य तथा अथर्व-प्रातिशाख्य आदि। इन सबों में सूत्र के रूप में उपर्युक्त विषय समझाये गये हैं। शिक्षा-ग्रन्थों में पाणिनि तथा याज्ञवल्क्य की शिक्षायें बहुत प्रसिद्ध हैं जो यलोकवेद हैं।^१

(२) कल्प—वैदिक-कर्मकाण्ड का विस्तार देखकर उसे सूत्रबद्ध करने की इच्छा से ही कल्प का आविर्भाव हुआ जिन्हे हम कल्पसूत्र कहते हैं। इसका अर्थ है—वेद में विहित कर्मों की त्रयश व्यवस्थित कल्पना करनेवाला शास्त्र।^२ शिक्षा की भाँति ही ये प्रत्येक वेद और शास्त्र के लिए अलग-अलग हैं। ये तीन प्रकार के हैं—(क) श्रौत सूत्र जिनमें श्रुति-प्रतिपादित दर्श-पूर्णमास आदि विविध यज्ञों का विधान किया गया है। वस्तुतः कल्पसूत्रों के ये ही पुष्ट ग्रंथ हैं। (ख) गृह्य-सूत्र जिनमें गृह्याग्नि में होनेवाले यज्ञों तथा विवाह, श्राद्ध आदि संस्कारों का वर्णन है। (ग) धर्मसूत्र जिनमें चारों वर्णों तथा आश्रमों के कर्त्तव्य निर्दिष्ट हैं। मनु आदि की स्मृतियों के ये ही स्रोत हैं तथा हिन्दुओं के कानून भी ये ही हैं। ऋग्वेद के दो श्रौत और गृह्य-सूत्र हैं—आश्वलायन तथा शाङ्खयायन। एक कौपीतक गृह्य-सूत्र भी प्रकाशित है किन्तु श्रौतसूत्र प्राप्त नहीं हुआ है। शुक्ल यजुर्वेद के कात्यायन-श्रौतसूत्र तथा पारस्कर-गृह्यसूत्र प्रसिद्ध हैं। कृष्ण यजुर्वेद से सम्बद्ध कल्पसूत्र हैं—शौधायन, आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी, वैश्वानस, भारद्वाज तथा मानव। इनमें अधिकार प्राप्त हैं। सामवेद के कल्पसूत्र हैं—आप्येय-कल्पसूत्र, लाट्यायन, द्राह्मामण तथा जमिनीय-श्रौतसूत्र; गोभिल, खदिर तथा जमिनीय-गृह्यसूत्र। अथर्ववेद के वैतान-श्रौतसूत्र तथा कौशिक-गृह्यसूत्र मिले हैं। धर्मसूत्रों में

१. उच्चारण का विश्लेषण करने के लिए आधुनिक-युग में यन्त्र बन गये हैं किन्तु उस युग में इनके अभाव में भी शिक्षाकारों ने वर्णों के स्थान और दत्त जान लिये थे जो आज भी प्रायः मान्य हैं। देखें—Dr. Siddheswar Varma, *Phonetic Observation of Ancient Hindus*—या Allen, *Phonetics in Ancient India* (Oxford University Press).

२. विष्णुमित्र—ऋग्वेदप्रातिशाख्य की वर्णद्वयेवृत्ति, पृ० १३—क्यों वेदविद्भिर्माना कर्मणा-मानुष्येण कल्पनाशास्त्रम् ।

गोतम (साम), बोधायन, आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी (कृष्ण यजु), वसिष्ठ और विष्णु (ऋग्) उल्लेखनीय हैं । कल्प का एक चौथा प्रकार सुत्वसूत्र है जिसमें यज्ञवेदिका का निर्माण-प्रकार वर्णित है जिसे रेखागणित से पूरा सम्बन्ध है ।^१

(३) व्याकरण—वैदिक साहित्य में जानेवाले शब्दों का निर्माण, उनकी शुद्धता आदि का अध्ययन प्रवृत्ति और प्रत्यय के सम्बन्ध द्वारा व्याकरण ही करता है । व्याकरण का निर्देश तो ऋग्वेद काल से ही मिलने लगता है किन्तु तैत्तिरीय-संहिता (६।४।७।३) में व्याकरण की उत्पत्ति की कथा दी हुई है । इन्द्र के द्वारा वाणी व्याकृत (प्रकृति-प्रत्यय विच्छिन्न) हुई, अतएव इन्द्र ही आदि व्याकरण हैं । किन्तु सम्प्रति इन्द्रमोमी नामक एक बौद्धाचार्य का ग्रन्थ ऐन्द्र व्याकरण के नाम से प्राप्त है, प्राचीनतम इन्द्र का नहीं । व्याकरण के कई परिभाषिक शब्द हमें गोपथ ब्राह्मण (१।२४) में भी मिलते हैं । इस प्रकार के छिटपुट व्याकरण यास्क के निरुक्तकाल तक लिखे गये । व्याकरण के प्रथम परिपूर्ण आचार्य पाणिनि ने ही दस प्राचीन आचार्यों के नाम गिनाये हैं जिनमें कितने तो यास्क से भी प्राचीन हैं । पाणिनि (समय ५०० ई० पू०) ने अपनी अष्टाध्यायी के द्वारा तात्कालिक-भाषा को सम्यक् किया । स्थान-स्थान पर वैदिक व्याकरण के विषय में भी कुछ संकेत किया किन्तु वह सचेतमात्र था । वस्तुतः वैदिक व्याकरण का सर्वांगीण व्याकरण अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ । पाणिनि के अलावे दूसरे प्रकार के कई व्याकरण हुए हैं किन्तु इनके नियमों से आगे बढ़कर लिखनेवाला कोई नहीं हुआ । पाणिनि (अष्टाध्यायी), वात्स्यायन (चातिका) तथा पतञ्जलि (महाभाष्य)—इन तीनों को मिलाकर 'त्रिमुनि'-व्याकरण कहते हैं और इन आचार्यों की प्रामाणिकता भी उत्तरोत्तर अधिक है । इन्हें ही लेकर काशिका, कीमुदी आदि पीछे के ग्रन्थ लिखे गए ।^२

(४) छन्द—वेद के मन्त्रों के उच्चारण के लिए छन्दों का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि वैदिक-संहिताओं का अधिकांश भाग छन्दोबद्ध है । मुख्य

१ धर्मसूत्रों के वर्णन के लिए देखें—Prof P V Kane *History of Dharma Śāstra* Vol I, Pp 12-79 मूल साहित्य का अध्ययन सन्तोषजनक नहीं हुआ है । लेखक इसका विस्तृत इतिहास लिख रहा है जो शीघ्र ही प्रकाशित होगा ।

२ व्याकरण शास्त्र के विभिन्न आचार्यों तथा ग्रन्थों से परिचय के लिये देखें—Dr S K Belvalkar, *Systems of Sanskrit Grammar* तथा सुषिधिर मोनासक, व्याकरण शास्त्र का इतिहास ।

छन्दो के नाम तो हमे सहिदाओं और ब्राह्मणों में ही मिलने लगते हैं जिससे इस अग की प्राचीनता सिद्ध होती है किन्तु इसका प्रतिनिधि ग्रन्थ है पिङ्गलाचार्यकृत छन्दसूत्र जिसके प्रथम चार अध्यायों में वैदिक छन्दों का वर्णन है। छन्द का अर्थ है आवरण अर्थात् जो शब्दों का आवरण हो। पीछे सामान्य रूप से वेदों के लिए 'छन्द' शब्द का प्रयोग होने लगा जैसा कि पाणिनि अपनी अष्टाध्यायी में बहुल छदसि' का प्रयोग करते हैं। चूँकि वैदिक छन्दों में सामान्य नियम का अभाव है इसलिए व्याकरण के अनियमित तथा असंगत प्रयोगों को छान्दस अथवा आप प्रयोग कहते हैं। गुरु श्रु की गणना से रहित, केवल अक्षरों की गणना पर ही वैदिक छन्द आधारित हैं। यास्क ने सप्तम अध्याय में छन्दों का निवचन किया है जिसे हम देखेंगे। प्रधान वैदिक छन्द हैं—गायत्री (८+८+८ अक्षर) उष्णिक् (८+८+१२), अनुष्टुप (८ अक्षरों के चार चरण), बृहती (८+८+१२+८), पङ्क्ति (८ अक्षरों के पाँच पाद), त्रिष्टुप् (११ अक्षरों के चार पाद) तथा जगती (१२ अक्षरों के चार पाद)। इन छन्दों से ही लौकिक छन्दों का विकास हुआ है।^१

(५) ज्योतिष—यज्ञ के सम्पादन करने का विशिष्ट समय जानने के लिए ज्योतिष की नितान्त आवश्यकता है। दिन, रात, ऋतु, मास, नक्षत्र, वर्ष आदि का ज्ञान बिना ज्योतिष के हो ही नहीं सकता। यह जीवन से इतना सम्बद्ध है कि अजाने ही हम 'रात' 'दिन'—जैसे ज्योतिष के ही शब्दों का प्रयोग करते हैं। वैदिक सहिताओं में ही काल के अनेक विभागों का वर्णन उपलब्ध होता है।^२ ऋतुओं के नाम से वर्ष का बोध होता था जैसे—शरद ऋतुम्—भी शरद तक (सौ वर्ष तक)। यहाँ तक कि हमारा सुपरिचित 'वर्ष' भी वर्षा ऋतु के नाम पर ही बना है। वेदाङ्ग ज्योतिष नामका ग्रन्थ ही इसका प्रतिनिधित्व करता है जो ऋग्वेद और यजुर्वेद से सम्बद्ध है। इसमें शत्रोको में तात्कालिक ज्योतिर्विद्या का वर्णन है। पीछे के ग्रन्थ भी ज्योतिर्विद्या

१ अभी तक छन्द शास्त्र के ग्रन्थ बहुत कम मिले हैं तथा अध्ययन भी नहीं। देवच आर्नेस्ट ने 'वैदिक छन्द' (Vedic Metre) नामक ग्रन्थ लिखा है।

२ सुटना करें—'वसन्ते आदित्योऽग्निमादधीत, शीघ्रे रात्रिम् आदधीत, शरदि वैश्व आदधीत' (ते० ब्रा० १।१।१) तथा 'प्रातः जुहोति, सायं जुहोति' (२।१।२)।

के अमूल्य रत्न हैं जैसे—आर्यभटीय, सूयसिद्धान्त आदि। ज्योतिष का ही एक अंग गणित है जिसे पूर्वकाल में बहुत ही समृद्ध किया गया था।^१

(६) निरुक्त—वेदाङ्गों में चौथा स्थान पाने पर भी निरुक्त अपनी कई विशेषतायें रखता है। इसमें मुख्यतया वैदिक शब्दों के अर्थ जानने की प्रक्रिया बतलाई जाती है जैसा कि सायण ने इसका लक्षण अपने ऋग्वेद-भाष्य की भूमिका में किया है—‘अर्थज्ञान के लिए स्वतंत्र रूप से जहाँ पदों का समूह कहा गया है वही निरुक्त है।’^२ अर्थ चूँकि शब्द के अन्तरङ्ग से सम्बन्ध रखता है अतएव यह कहना कदाचित् अनुचित न होगा कि अन्य वेदाङ्ग जहाँ वेद के बहिरङ्ग से ही सम्बन्ध रखते हैं, निरुक्त उसके अन्तरङ्ग से सम्बद्ध है। अन्य वेदाङ्ग प्रायः सूत्रों में हैं, किन्तु निरुक्त भाष्य-शैली के ग्रंथों में है जिससे अर्थावगम में बड़ी सहायता मिलती है। निरुक्त स्वयं निघण्टु नामक वैदिक कोश का भाष्य है तथा यास्क का लिखा हुआ है। निघण्टु में शब्द केवल गिना दिये गये हैं जो प्रायः अमरकोश की शैली में हैं। इन्हीं शब्दों पर यास्क ने अपना विशेष ध्यान रखा है तथा उनके अर्थ तक पहुँचने की चेष्टा की है। अर्थज्ञान के लिए वे उस शब्द से सम्बद्ध धातु तथा उसके अर्थ का आश्रय लेते हैं। यही निरुक्त की आधार-दाला है। निघण्टु के पाँच अध्यायों की व्याख्या यास्क ने बारह अध्यायों में की है तथा पीछे दो अध्याय परिशिष्ट के रूप में जोड़े गये हैं। अन्य वेदाङ्ग जिस प्रकार प्रत्येक वैदिक शाखा के अलग-अलग हैं उसी प्रकार यह अनुमान किया जाता है कि निरुक्त भी अलग-अलग होने। प्रस्तुत-निरुक्त किस वेद का है—इस प्रश्न की विवेचना हम यथास्थान करेंगे।

१. विशेष अनुशीलन के लिए देखें—मेदिन-द्र शास्त्री, ‘भारतीय-ज्योतिष’, भूमिका तथा ‘भारतीय ज्योतिष शास्त्र का इतिहास’—वर्ष १९२७ सरकार का प्रकाशन।

२. अर्थावगमे निरपेक्षता पदवाच्य यत्रोक्तं तद्विरुद्धम्।

द्वितीय-परिच्छेद

निघण्टु तथा निरुक्त

[निघण्टु, वैदिक-शब्दों का संग्रह—निरुक्त उसी का भाष्य—निघण्टु और निरुक्त का विभाजन—नैघण्टुक काण्ड—पर्याय शब्दों का संग्रह—नैगम-काण्ड—कठिन शब्दों का संग्रह—दैवत काण्ड—देवताओं के नामों का संग्रह—निरुक्त का परिचय—शैली—विचित्र-शब्दों का प्रयोग—निघण्टु अनेक थे—उनका लक्षण—वर्तमान निघण्टु का रचयिता—निघण्टु और निरुक्त के रचयिता एक ही व्यक्ति नहीं थे—प्ररोधी तर्क और खण्डन—निष्कर्ष ।]

ऊपर कहा जा चुका है कि निरुक्त में यास्क ने निघण्टु में गिनाये गये वैदिक शब्दों की व्याख्या की है। इस दृष्टि से निघण्टु बहुत महत्वपूर्ण है। डा० लक्ष्मण सरूप निघण्टु के विषय में कहते हैं कि 'निघण्टु की रचना कोश रचना के अभी तक के सभी ज्ञात प्रयासों में प्रथम है, भारत में तो यह कोश-साहित्य के आरम्भ का ही द्योतक है।' साहित्य में जितने बिखरे हुए शब्द हैं उन्हें एकत्र करके एक नियम से सजा देना उस प्राचीन-काल में त्रिये नई ही वस्तु थी। यह सत्य है कि निघण्टु वैदिक शब्दों का पूर्ण कोश नहीं—इसमें किसी भी वेद के सारे शब्द गिनाये नहीं गये, तथापि कोश-रचना में सात्त्विक सिद्धान्त को देखन पर उसे पूर्ण ही कहना पड़ेगा।

जिस निघण्टु पर यास्क ने भाष्य की रचना की है वह पाँच अध्यायों में बँटा है। प्रथम तीन अध्याय नैघण्टुक काण्ड कहलाते हैं और इनके शब्दों की व्याख्या यास्क ने निरुक्त व द्वितीय तथा तृतीय अध्यायों में की है। निघण्टु के इन अध्यायों में कुल १३४१ शब्द परिगणित हैं जिनमें केवल २३० शब्दों की ही व्याख्या यास्क ने इन अध्यायों में की है। इन १३४१ शब्दों में पर्यायवाची शब्द समूहीत हैं जैसे—पृथिवी के २१ पर्याय शब्द, ११ जलना' अर्थवाली क्रियाएँ, १२ 'बहुत' के पर्याय आदि। इसकी रचना ठीक अमर कोश की शैली में ही हुई है। यद्यपि इनमें कई शब्द वैदिक-

साहित्य भर में नहीं आये हैं किन्तु वैदिक-शास्त्रों का अधिकांश विनष्ट हो जाने के कारण हम ऐसा नहीं कह सकते। तथापि यह कहने में कोई आपत्ति नहीं कि कितने शब्द ऐसे भी हैं जो निषण्ड में जिस अर्थ में गिनाये गये हैं, वेदों में उसी अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुए हैं। यही कारण है कि अब कट्टर पण्डितों को भी निषण्ड की प्रामाणिकता में सन्देह होने लगा है। प्रो० राजवाडे^१ ने आलोचनात्मक दृष्टि से निषण्ड पर विचार करते हुए लिखा है कि तीनों अध्यायों में कई उत्तर-वैदिक शब्द हैं। इनकी गणना भी उन्होंने करा दी है। इन अध्यायों में सुवन्त-शब्द प्रथमा एकवचन में तथा क्रिशा-पद वर्तमान-काल के प्रथमपुरुष एकवचन में निर्दिष्ट हैं।

निषण्ड के चतुर्थ-अध्याय में तीन खण्ड हैं जिनमें क्रमशः ६२, ६४ तथा १३२ पद—अर्थात् कुल २७८ पद हैं। ये किसी के पर्याय नहीं, सभी शब्द स्वतन्त्र हैं। तीनों खण्डों की व्याख्या यास्क ने निरुक्त के चतुर्थ, पंचम तथा षष्ठ अध्यायों में की है। इस अध्याय की नंगम या ऐकपदिश-बाण्ड भी कहते हैं। इस बाण्ड के शब्द प्रायः सन्दिग्ध और कठिन हैं। डा० ग्रेलबल्लर कहते हैं—‘निषण्ड नामक वैदिक-शब्दों की सूची के चतुर्थ अध्याय को, जिस पर यास्क ने निरुक्त नाम की व्याख्या लिखी है, ऐकपदिश कहते हैं क्योंकि इसमें अज्ञात या सन्दिग्ध मूलशब्दों २७८ शब्द गिनाये गये हैं।’^२ इस बाण्ड की व्याख्या आरम्भ करते हुए यास्क भी कहते हैं—‘अथ पानि अनेवापानि एकशब्दानि सानि अतोऽनुक्रमिष्याम। अनवगतसत्कारोश्च निषण्डः। तद् ऐकपदिशम्’ इत्यादिशते’ (नि० ४।१)। इससे निष्कर्ष निकलता है कि ये नाम स्वतन्त्र हैं तथा अनेक अर्थ धारण करते हैं, स्वयं किसी के पर्याय नहीं। किन्तु साथ ही साथ इनकी बनावट का पता लगाना भी कठिन है इसलिए हमें ऐकपदिश निगम (उदाहरण या प्रयोग) कहते हैं। इस बाण्ड के शब्द भिन्न भिन्न रूपों और विभक्तियों में हैं। राजवाडे के अनुसार एक ‘पुं’ की छोड़कर दस अध्याय के सभी शब्द वैदिक हैं।

निषण्ड का प्रथम या अंतिम अध्याय देवत-बाण्ड के नाम से विद्वान् हैं। इनके छः खण्डों में क्रमशः ३, १३, १६, २२, ३६ तथा ३१ पद हैं जो भिन्न भिन्न देवताओं के नाम हैं। ये भी पर्याय नहीं, स्वतन्त्र हैं, किन्तु इनमें

१. J. S. Rajwade's *Nirukta*, p. 255.

२. इस मण्डल ग्रन्थालय में प्रकाशित निरुक्त अथ १, ५० १७ पर उद्धृत अंग्रेजी सन्दर्भ का हिन्दी-अनुवाद।

विशेषता यही है कि इन नामों के द्वारा देवनाओं की स्तुति प्रधानतया की जाती है।^१ इन खण्डों के शब्दों की व्याख्या यास्क ने निरुक्त के सातवें अध्याय से बारहवें अध्याय तक का है। एक एक खण्ड की व्याख्या एक एक अध्याय में हुई है। चूँकि इन अध्यायों में यास्क को पर्याप्त स्थान मिला है अतएव देवनाओं के विषय में यास्क ने पूर्ण प्रकाश डाला है। निघण्टु की व्याख्या यद्यपि बारहवें अध्याय में समाप्त हो जाती है किन्तु बाद के किसी लेखक ने इसमें दो अध्याय परिशिष्ट के रूप में जोड़कर कुल चौदह अध्याय बना दिये हैं। देवत-काण्ड के इस परिशिष्ट में देवनाओं और यज्ञों के विषय में लिखा है तथा प्रसंगत कतिपय दार्शनिक विषयों का भी विवेचन है। इसकी शैली भी निरुक्त से दिलकुल मिलनी-जुलती है। इस देवत-काण्ड पर ही वैदिक धर्म और संस्कृति का इतिहास अवलम्बित है क्योंकि वैदिक देवता-वाद पर आलोचनात्मक-दृष्टि से विचार करने वाला कोई भी ग्रन्थ निरुक्त से प्राचीन नहीं। यही हम किसी जाति का अपने धर्म के विषय में चिन्तन की प्रथम किरणें पाते हैं।

यास्क ने निरुक्त में निघण्टु के सभी शब्दों की व्याख्या नहीं की है— यह ऊपर की उक्ति से स्पष्ट है। पर्यायवाची शब्दों वाले अध्यायों में तो पूरे पर्याय के समूह (जैसे 'उदक' के १०० नामों) में से केवल किसी एक (जैसे 'उदक') शब्द की व्याख्या करके ही आगे बढ़ जाते हैं। फिर भी यह स्पष्ट है कि केवल निघण्टु के शब्दों का ही निर्वचन उन्होंने नहीं किया, प्रसंगत आये हुए कितने ही अन्य शब्दों का भी निर्वचन किया है जिनमें बहुत से संस्कृत-भाषा (वैदिक नहीं) के भी शब्द हैं। डा० सिद्धेश्वर वर्मा^२ की गणना के अनुसार निरुक्त में कुल १२९८ निर्वचन हैं। जहाँ से निघण्टु के शब्दों की व्याख्या आरम्भ होती है उसके पूर्व यास्क ने अपने शास्त्र में प्रवेश करनेवालों के लिये बहुत ही विस्तृत भूमिका लिखी है। निघण्टु के प्रथम शब्द 'गो' की व्याख्या निरुक्त में द्वितीय अध्याय के द्वितीय-पाद से आरम्भ होनी है। तब तक ना अत्र अर्थात् पूरा प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद केवल भूमिका ही है जिसमें पद के भेद, शब्दों का पातुज-सिद्धान्त, निरुक्त की उपयोगिता, निर्वचन के नियम आदि विभिन्न उपयुक्त विषयों पर विचार किया गया है। यही दशा देवत-काण्ड के आरम्भ

१. तुल० तत्र यानि नामानि प्राधान्यस्तुतीना देवाना तदैवमित्याचक्षते (नि० ७।१)

२. Dr. Siddheswar Varma, *Etymologies of Yaska* Prefa e

में भी है। वैदिक देवताओं के नामों का निर्वचन करने के पूर्व यास्क सप्तम अध्याय में भूमिका के रूप में देवताओं के स्वरूप, भेद, स्वभाव आदि का विप्लवण कर लेते हैं। भाष्य की भूमिका लिखने की इसी प्रणाली का अनुसरण पतञ्जलि ने महाभाष्य में किया है (देखें—पस्पद्याह्निक)।

हम यहाँ संक्षेप में निरुक्त की शैली पर विचार करें। निघण्टु के किसी शब्द को लेकर यास्क तुरन्त उसकी निरुक्ति करते हैं जैसे—'नद्य कस्मात् ? नदनाः भवन्ति = शब्दवत्य ।' 'नदी' किस घातु से बना और क्यों उसे नदी हा कहते हैं ? उनर है—'नद्' घातु से, जिसका अर्थ है 'शब्द करना', 'नदी' बना है क्योंकि नदियाँ जोरों की आवाज करती हैं। अब यास्क ऐसे शब्दों का प्रयोग दिखाने के लिए या तो सीधे ही किसी का उद्धरण देंगे अथवा उसकी भूमिका बाँटते हुए इतिहास आदि का आश्रय लेंगे तब श्रुत्या का उद्धरण देंगे। कभी कभी उस शब्द का केवल निर्वचन करके भी आगे बढ़ जाते हैं। अस्तु, श्रुत्या का उद्धरण देने के बाद उसका अन्वय विय ही बिना एव एव शब्द का प्रतिशब्द सरल सहस्रुत में देते हैं। धी-धी-धी में शब्दों का निर्वचन करने के लिए रुक भी जाते हैं। प्रतिशब्द-व्याख्या करने में ये पदपूरण करनेवाले शब्दों को (हि, तु, नु आदि) को छोड़ देते हैं। कभी कभी सन्देहास्पद या विवादास्पद स्थानों में (जैसे—वेदमन्त्रों की साधकता, धातुज सिद्धान्त आदि विषयों पर) प्रबल दासत्रार्थों की भाँति बटकर भारतीय दासनिर्ण परम्परा^२ के अनुसार, पूर्वपक्ष की स्थापना करते हुए, उमरा सीधे मुक्तियों से सञ्जन करके अपन सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है। अपन सिद्धान्तों के उल्लेख के समय मिन-भिन्न विचारोंवाले विद्वानों के मत भी उद्धृत करते जाते हैं^३ जिनमें मात्रुम पटना है कि यास्क में सच्चे वैज्ञानिक की आ मा निवास करती है। इसी प्रणाली से सम्पूर्ण निरुक्त की रचना हुई है।

महाभाष्य की शैली निरुक्त की शैली से बहुत कुछ मिलती है। दाना में ही छोटे छोटे वाक्यों का तथा समासरहित शब्दों का प्रयोग हुआ है। बि-नु

१ निरुक्त २ २४ ।

२ Cf. Clatterjee and Datta, *Introduction to Indian Philosophy*,

३ जैसे—२२ में 'दण्ड' की निरुक्ति—'ददते भारदन्विर्भन, ददन् द्विनि भेदमन्वय ।'

यास्क के शब्द बहुत स्थानों पर सन्देहास्पद तथा आधुनिक संस्कृतन के लिए विलुप्त हैं। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग है जिन्हें पीछे दूसरे अर्थ में लिया गया। कम शब्द का मतलब है अथ जैसे 'गतिकर्मा धातु' = 'गति' अथवाला धातु। इसी तरह उपमा का अर्थ है—समीप जाकर परीक्षा करना (दुर्गाचार्य) दखना आदि। पीछे चलकर इसका अर्थ निरस्कार हो गया। सप्तम अध्याय में 'आग्नीर्वादि' का अर्थ है कामना। इस प्रकार कितने ही शब्द अनात और अप्रत्यागित अर्थों में प्रयुक्त हैं इस दृष्टि से यास्क का अध्ययन अर्थविज्ञान (Semantics) के लिए बड़ा ही उपयोगी है। इस पर हम आगे विंगप विचार करेंगे। कहीं कहीं वे भिन्न रूपावाली क्रियाओं का प्रयोग किसी दूसरे ही अर्थ में करते हैं जैसे—अप्रथयिष्यत् = अप्रथयत्, उपविवाद विधेत्' ध्यय की इतनी बड़ी क्रिया केवल 'उपवादयेत्' अर्थ के लिए दी गई है (सन् प्रत्यय का प्रयोग निश्चय ही ध्यय है।) बहुत स्थानों पर ऐसे प्रयोग हैं जो यास्क की असावधानियों के परिचायक हैं।

इस प्रकार की व्याख्या द्वारा यास्क ने निषण्डु की महत्ता प्राप्त बड़ा दी है क्योंकि यास्क ने द्वारा प्रदर्शित मौलिकता होने पर भी निरुक्त की पुष्टमूमि तो निषण्डु ही है। इस स्थान पर इन दोनों के ऐतिहासिक-वक्ष का विस्तार करना आवश्यक है।

यह बात निर्विवाद सत्य है कि निषण्डु अनेक थे। प्रत्येक में वैदिक शब्दों का कोई या जो सकलन करनेवाले की इच्छा के अनुसार अपनी विंगपता लिये हुए थे। वर्तमान निषण्डु के अलावे यास्क ने स्वयं एक अथ निषण्डु का संकेत किया है। यास्क ने १।२० के उद्धरण से सिद्ध होता है कि निषण्डु व्यक्तिवाचक शब्द नहीं किन्तु जातिवाचक थे। वे कहते हैं कि जिसमें निम्नलिखित चार बातें हों वही निषण्डु है—(१) समानाधिक धातुओं का सग्रह (एतावन् समानार्थानां धातवः) (२) एक ही अथवाल भिन्न-शब्दों का सग्रह (एतावन्ति अथ मत्तस्य नामधेयानि) (३) कई अर्थों वाला शब्दों का सग्रह (एतावन्नामधेयानाम् धर्मभेदानाम्) और (४) दत्तात्रेय के प्रधान तथा गौतम नामों का सग्रह (निषण्डुमिदं देवतानाम, प्राधान्येन इम्, तदर्थमेवैव मात्र निषण्डु निषण्डु सन्)। प्रो० राजवाड तीसरे स्थानों को वर्तमान निषण्डु से भिन्न हुए न पाकर अनुमान करते हैं कि इन स्थानों से युक्त भी एक निषण्डु था। यद्यपि ऐतदर्थिक कारणों में ऐतदर्थिक शब्दों का सग्रह है जो कई अथवाल भी है तथा कुछ व्याकरण की दृष्टि से अनाप

संसारवाले भी हैं—दोनों का मिश्रण निषण्ड में उचित नहीं। वर्तमान-निषण्ड के केवल तीन ही खण्ड हैं जिनका इन चारों से मेल दिखाने का प्रयास दुर्गाचार्य ने अपनी निरुक्तवृत्ति में किया है। ऐक्यदिक-बाण्ड के 'अनवगत संस्कार' वाले शब्द इस चतुर्लक्षणी में नहीं आते। अवश्य ही इन्हीं लक्षणों में युक्त अन्य निषण्ड भी रहे होंगे^१ जिनमें लक्षण के अद्याप्ति और अनिव्याप्ति-दोष नहीं होंगे। पुनः, 'तान्यपि एते समामनन्ति' (७।१५) जिनने आचार्य देवनाभों के ऐसे नामों की भी गणना (अपने निषण्ड में) कर लेते हैं। यह भी सिद्ध करता है कि निषण्ड कई थे।

यास्क ने निरुक्त के अरम्भ में ही निषण्ड का बहुवचन में प्रयोग करके सम्भवन इसी तथ्य की ओर निर्देश किया है। वे शब्दों के चार भाग करते हैं—नाम, आख्यात, उपमय और निपात। वर्तमान निषण्ड में तो केवल नाम और आख्यात ही हैं, क्या उपमय और निपातों का संग्रह रखनेवाला भी निषण्ड था? आचार्य भगवद्भक्त ने भी कई प्रमाणों से सिद्ध किया है^२ कि निषण्ड अनेक थे। निरुक्त में जिन प्राचीन आचार्यों (निरुक्तकारों) का नाम आया है वे सब निषण्ड की भी रचना करनेवाले थे। अध्वगपरिमिट का ४८ वाँ परिमिट भी निषण्ड ही है जिसे य कीत्यव्युक्त मानते हैं। बृहद्वक्ता में यास्क के नाम के साथ-साथ पादपूणि का भी उल्लेख कई बार हुआ है, इससे निश्चय ही उनका निषण्ड और निरुक्त रहा होगा। पूना से उन्होंने पादपूणि के निषण्ड की प्रकाशित भी कराया है।^३ इस प्रकार वे १५-२० निषण्डों के होने का अनुमान करते हैं।

डा० लक्ष्मण साहू निषण्ड की एक व्यक्ति की रचना नहीं मानते,^४ किन्तु राजवाडे ने इसका सप्रमाण सङ्ग्रह किया है। डा० स्कोल्ड ने हम्बोल्टित प्रयोग का आधार लेकर यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि निरुक्त का पूर्वपट्ट (१-६ अध्याय) और उत्तरपट्ट (७-१२) दो ग्रन्थ हैं, दोनों की संली भी भिन्न है अतएव निषण्ड में भी पहले द्वय-बाण्ड नहीं रहा

१. प्रो० राजवाडे—*Ashtas Nirukta*, १-१११

२. वैदिक-वाक्य का इतिहास, भाग २, खण्ड २।

३. ए० रामोबिन्द त्रिवेदी, वैदिक साहित्य, पृ० २१०।

४. "Nirukta is probably not the production of a single individual, but the result of the united efforts of a whole generation or perhaps of several generations" *High and Nira*. (14/32-33)

होगा। यास्क ने स्वयं भी 'साशस्त्रतृतधर्माण ऋषयो बभूवु' (१।२०) वाले सन्दर्भ के द्वारा भी निघण्टु के पारम्परिक रचयिताओं की ओर संकेत किया है।^१ इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि प्रस्तुत निघण्टु-जैसा कोश ग्रन्थ परम्परा से प्राप्त होकर एक बार किसी व्यक्ति के द्वारा सकलित हुआ है। जिस प्रकार पाणिनि की अष्टाध्यायी परम्परा से प्राप्त कुछ नियमों, शब्दों और परिभाषाओं को ग्रहण करने पर भी पाणिनि की मौलिकता प्रदर्शित करती है उसी प्रकार निघण्टु के शब्दों का सकलन भी परम्परा से ही प्राप्त है किन्तु कोई एक व्यक्ति ही इसे वर्तमान-रूप देने में समर्थ है। महाभारत (मोक्षधर्म-पर्व, अध्याय ३४२, श्लोक ८६-८७) के अनुसार प्रजापति करण इस निघण्टु के रचयिता हैं।

कई विद्वान् महाभारत के उपर्युक्त श्लोकों को प्रमाण-कोटि में नहीं लाते सभा कहते हैं कि निरुक्त और निघण्टु दोनों के रचयिता यास्क ही हैं। स्वामी दयानन्द ने इस मत का प्रतिपादन किया और आचार्य-मगधदत्त जी ने इसके लिए कई प्रमाण दिये हैं। इनका कथन है कि जितने निरुक्तकार हैं व निघण्टु के भी प्रणेता हैं। यास्क को लगाकर कुल चौदह निरुक्तकार हैं— औपमन्यव, ओदुम्बरायण, चाप्यायणि, गार्ग्य, आप्रायण, शाकपूणि, ओणवाभ, तैटिकि, गालत्र, श्यौलाष्टीवि, कौटुकि, काश्यप, १३ वाँ स्वयं यास्क और १४वाँ शाकपूणि का पुत्र कौत्सव्य। इन सबों ने अपने-अपने निघण्टु बनाये और उसपर ही भाष्य लिखा। महर्षि-यास्क सबसे अन्त में हुए इसलिए इन्हें सबों से पर्याप्त सहायता मिली। निघण्टु को यास्क-रचित मानने के लिए निम्न-लिखित प्रमाण हैं^२—

(१) मधुसूदन सरस्वती अपने महिम्न-स्तोत्र की व्याख्या^३ में लिखते हैं—'एवं निघण्ट्वादयोऽपि त्रैदिकद्रव्यदेयतात्मकपदार्थपर्यायशब्दात्मका निरुक्तास्तभूता एव। तथापि निघण्टुसञ्ज्ञकः पञ्चाध्यायात्मको ग्रन्थो भगवता यास्केनैव कृतः।' अर्थात् पाँच अध्यायों वाला निघण्टु यास्क का ही बनाया हुआ है।

(२) सायणाचार्य ऋग्वेद-भाष्य की भूमिका में कहते हैं—'पञ्चाध्याय-

१. Skold—*The Nirukta*, p. 6.

२. इनमें से कुछ प्रमाणों के लिए मैं गुरुमण्डल-ग्रन्थमाला से प्रकाशित निरुक्त माग १ के भूमिका लेखक के प्रति कृतज्ञ हूँ।

३. श्लोक ७—त्रयी साहस्य योगः, इस पर उन्होंने बड़ी विस्तृत टीका लिखी है।

तृतीय-परिच्छेद

निरुक्त की विषय-वस्तु

[क] प्रथम अध्याय

[प्रथम अध्याय—इसका तुलना—निघण्टु की रूपरेखा, आन्तरिक तथा बाह्य—पद भेद—नाम और आख्यात—उपसर्ग—निपात और उनसे भेद—शब्द नित्य है या अनित्य ?—पतञ्जलि—स्फोटवाद—मीमांसकों की युक्ति—प्लेगो—भाषा में मनुष्या और देवताओं का ऐक्य—भाषा विकार—शब्दों का धातुन सिद्धान्त—शाकटायन और शाक्य—शाक्य का पूर्वपक्ष—यास्क के उत्तर—सभी शब्दों की धातुज मानने के युक्त—सिद्धान्त की विशेषता—निरुक्त की उपयोगिता—मन्त्र निरर्थक है या साधक ?—वीरस का पूर्वपक्ष और यास्क का उत्तर ।]

इस परिच्छेद में हम निरुक्त के अन्तरङ्ग भाग का अर्थात् उसकी विषय वस्तु का आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे । सुविधा के लिए प्रस्तुत संस्करण के अध्यायों (प्रथम वस्तुगत) का ही हम अनेक अध्ययन काम में रत होंगे । आगे चल कर हम पायग के मन्त्रों निरुक्त का परिषय पान के लिए इन अध्यायों का ही अध्ययन पर्याप्त है ।

यदि निरुक्त के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाठ में निघण्टु के शब्दों का व्याख्यान आरम्भ हुआ है अतएव तब तक निरुक्त की भूमिका ही यथित है—यह हम ऊपर देख आये हैं । निरुक्त के लिए आवश्यक वस्तुओं का महत्त्व करके मान्य न करने भूमिका निरुक्त में पर्याप्त प्रकाश डाला है और वह भी एक प्रकार के कुछ और जानने का वचन ही नहीं । निरुक्त का सारांश वाली उमरा आपात धारणियों भूमिका में ही यथित है । निरुक्त के प्रथम अध्याय की सुज्ञता सङ्गत-मान्य के उचरणीय के भाष्यों की भूमिका में ही जा सकता है । ये भूमिकाय है—मन्त्रभाष्य की पञ्चगव्यिक भूमिका पञ्चगव्य की गौरीय भूमिका मान्य भूमिका सामान्य की ब्रह्मवृत्तभाष्य भूमिका (पृ० मू० १।१।१) और साधक की वेदभाष्य भूमिकाये ।^१ जिस प्रकार

^१ दण्डि—मन्त्रभाष्य—वेदभाष्यभूमिका, सामान्य ५० ब्रह्मवृत्तभाष्य ।

इन सबों में अपने ग्रन्थ का महत्त्व, विरोधियों का खडग, सारभूत-सिद्धान्त आदि का प्रतिपादन है उसी प्रकार निरुक्त का प्रथम अध्याय भी इन सब बातों पर विचार करता है। यही नहीं 'लिरिकल बैलेड्स' की भूमिका की तरह यह अपने युग की निरुक्त विपदक मान्यताओं पर भी प्रकाश डालता है।^१

अस्तु, प्रथम अध्याय में जिन बातों का वर्णन है वे ये हैं—(१) निघण्टु का लक्षण (२) पदा के भेद, (३) भाव के विकार, (४) शब्दों का धातुज सिद्धांत और (५) निरुक्त की उपयोगिता। अब हम क्रमशः इन पर विचार करें।

निरुक्त का आरम्भ यास्क ने 'समाम्नाय समाम्नात' से किया है। सामाम्नाय का साधारण अर्थ है सग्रह। पतञ्जलि अपने महाभाष्य में 'अइउण्' आदि १४ शिव-सूत्रों को अक्षरसमाम्नाय कहते हैं। वैदिक संहिताओं को साम्नाय कहते हैं, इस प्रकार 'सम्' उपसर्ग के प्रयोग से अर्थ होगा वैदिक-संहिताओं (या माहिर्य) से लेकर लिया गया सग्रह, चाहे वह अक्षरों का हो या शब्दों का हो। यही वाक्य निघण्टु और निरुक्त की अविच्छिन्नता का द्योतक है किन्तु इससे हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि दोनों यास्क के ही बनाये हैं, क्योंकि आगे यास्क कहते हैं—'इमं सामाम्नाय 'निघण्टव' आचक्षते' अर्थात् इस सामाम्नाय को लोग 'निघण्टु' कहकर पुकारते हैं। इससे पता लगता है कि निघण्टु उस समय तक प्रचलित शब्द था। 'निघण्टु' का व्युत्पत्ति जतिन अर्थ है 'अर्थ का द्योतक', 'वेदों से चुनकर जमा किया हुआ', या एक साथ कहा गया।^२

निघण्टु की आन्तरिक रूप रेखा बनाकर यास्क इसकी बाह्य रूप रेखा अध्याय के अन्त में (१.२०) देते हैं। यह रचना तर्कशास्त्र की कसौटी पर बसा जाने लायक नहीं किन्तु निघण्टु के विभागों का वर्णन इसमें अत्यन्त स्पष्टता से किया गया है। निघण्टु में पाँच विभाग होने चाहिये—(१) समानार्थक धातुओं का सग्रह (२) एक ही अर्थवाले भिन्न भिन्न शब्दों का सग्रह, (३) कई अर्थों वाले शब्दों का सग्रह, (४) देवनागरी के मुख्य-नामों

१ 'लिरिकल बैलेड्स' (Lyrical Ballads) में कोलरिज और वर्डस्वर्थ की कविताएँ सम्मिलित हैं। इसी भूमिका वर्डस्वर्थ ने लिखी था जो रोमांटिक-साहित्य की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालता है अब प्रसिद्ध है मेलेटो रोमांटिक-युग की बरखिल (Libel of the Romantic Age) कहते हैं। प्रकाशन-काल १७९८ ई०।

का संग्रह तथा (५) देवताओं के गौण नामों का संग्रह । जिसमें केवल देवताओं के मुख्य नामों का संग्रह हो उसे 'दैवत' कहते हैं ।

इसके बाद पद-भेदों का वर्णन होता है । पद चार प्रकार के हैं—नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात । इन्हीं चारों भेदों को वैयाकरणों ने भी स्वीकार किया है भले ही पद के नाम पर पाणिनि ने दो ही भेद—सुबन्त और तिङन्त—माने हैं । निरुक्त के वाक्यों से मालूम पड़ता है कि ये भेद यास्क के समय काफी प्रचलित थे । नाम और आख्यात के लक्षणों में यास्क ने क्रमशः सत्त्व और भाव की चर्चा की है । दोनों शब्दों की उत्पत्ति समानार्थक धातुओं (अस् और भू) से हुई है, अतएव यह दिखलाने की चेष्टा हुई है कि नाम और आख्यात में मौलिक-अन्तर नहीं, केवल अवस्था (degree) का अन्तर है । जब तक त्रिया का क्रम चल रहा है तब तक उसे 'भाव' ही कहते हैं किन्तु पूर्ण हो जाने पर त्रिया 'सत्त्व' नाम से पुकारी जाती है । पढ़ने का काम होते समय तो हम 'पठति' कहते हैं किन्तु काम के अन्त में 'पाठ' नाम रखते हैं । पाणिनि के व्याकरण में त्रिया की दोनों ही अवस्थाओं को 'भाव' कहते हैं जिसके स्वतः दो भेद हो जाते हैं—साध्यावस्थापन्न-भाव जिसे निरुक्तकार 'भाव' कहते हैं, तथा सिद्धावस्थापन्न-भाव जिसे निरुक्तकार 'सत्त्व' कहते हैं । साहित्य-शास्त्र में केवल अन्तिम-अवस्था को ही भाव कहते हैं—भाव, अन्तिमः विहारः । यास्क के अनुसार आख्यात और नाम के उदाहरण क्रमशः—'गच्छति' और 'गतिः' हैं ।

उपसर्गों और निपातों का निश्चित लक्षण न तो यास्क ही दे पाये हैं और न पाणिनि ही । दोनों ने ही 'प्रतिपद-पाठ' करना ही सुलभ समझा है । उपसर्ग पाणिनि के मत से २२ और यास्क के मत से २० हैं क्योंकि पाणिनि ने निस्, निर् और दुस्, दुर् को अलग-थलग माना है । पाणिनि के मत से उपसर्ग द्योतक ही हैं अकेले उनका कोई अर्थ नहीं ।^१ यास्क ने दाकटादन का मत उल्लेख करके इतना अवश्य किया है कि उपसर्गों के लगने से नाम और आख्यात में अर्थ का क्या परिवर्तन होता है?—इससे स्पष्ट कर दिया है । यह सन्दर्भ उपसर्गों के अर्थ और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ।

१. तुलना करें—'उपसर्गाः त्रियायोगे' (पा० सू० १।४।५९) तथा 'न निर्वेदाः उपसर्गा अर्थान् निरादुरिति शास्त्रायनः :----- तद् व ष्णु पदार्थं प्रादुरिमे, तन्नामाख्यातयोरर्थविकरणम्' (नि० १।५) । ऋग्वेद प्रातिशाख्य में भी २० ही उपसर्ग गिनाये गये हैं (१२।६) ।

२. देखें—भूमिका का षष्ठ परिच्छेद ।

निपातो के तीन भेद माने गये हैं ।—उपमायंक, कर्मोपसंग्रह और पदपूरण । इन सबों के उदाहरण वैदिक-साहित्य से, विशेषतया ऋग्वेद से, दिये गये हैं । इन भेदों का कोई नियमित विभाग नहीं, उपमायंक निपात पद पूरण भी हो सकते हैं, कर्मोपसंग्रह भी, अथवा किसी अन्य अर्थ में ही प्रयुक्त हो सकते हैं । उनका मुख्य अर्थ देखकर ही निर्धारण किया जाता है कि अमुक शब्द क्या है ।^१ कर्मोपसंग्रह का लक्षण बहुत कुछ स्पष्ट है । मेरा विचार है कि किसी लिपिकार के प्रमादवश कुछ शब्द इसमें बढ़ा दिये गये हैं जिसे मैंने मूल निष्पन्न की टीका में स्पष्ट भी किया है । डा० गुणे इसका अनुवाद करते हैं—‘जिसके आगमन (अर्थात् प्रयोग) से अपों (विचारों) की वृक्षता, सचमुच जानी जाय, किन्तु जो पृथक् स्थान या स्वतन्त्र उल्लेख के कारण साधारण गणना की तरह न हो, वही कर्मोपसंग्रह, अर्थात् अपों या विचारों का योग करना या एकत्रीकरण, कहलाता है ।’^२ गुणे की आलोचना डा० लक्ष्मण स्वरूप और प्रो० राजवाड़े ने की है । सम्भवतः डा० सरूप शब्द के अधिक निकट पहुँच सके हैं—‘जिसके योग से विचारों का वस्तुतः पार्यवयव जानें किन्तु गणना के समान का (पार्यवयव) नहीं (अर्थात् अलग-अलग कर देने से होनेवाला पार्यवयव) वही कर्मोपसंग्रह (Conjunction) है ।’^३ यास्क ने कुल चौदह निपात गिनाये हैं और प्रत्येक की पुष्टि प्रयोग द्वारा की है । पदपूरण का अर्थ है निरर्थक शब्द जो छन्द की पूर्ति के लिए आते हैं । इस स्थान पर यास्क ने गद्य को अप्रतिपाक्षर और पद्य को मित्ताक्षर ग्रन्थ कहा है । गद्य में यदि पदपूरण के शब्द आयें तो उन्हें वाक्यपूरण कहा जाता है ।

१. कुल० प्राधान्येन व्यवदेशा भवन्ति = किसी वस्तु का नाम उसके प्रधान कर्मों को देखकर दते हैं । जैसे ही, प्रधान शब्द या अर्थ देकर ही किसी शब्द का निर्धारण होता है ।

२. ‘Owing to whose advent (i e, use) separateness of the अर्थ (senses or ideas) is indeed known, but not as in simple enumeration owing to separate position or independent mention, that is कर्मोपसंग्रह, i e, adding or putting together of the senses or ideas.’ *Indian Antiquary*, Vol xlv p 159

३ ‘That by whose addition separateness of notions is indeed recognised, but not as an enumerative one, i. e on account of a separateness by isolation, is a Conjunction.’ *The Nirukta, English Translation by Dr. Sarup*

ब्राह्मण-ग्रन्थों में ये अधिकता से पाये जाते हैं। निपातों के विषय में पाणिनि के सूत्र हैं—प्राप्तीश्वरान्निपाता, चाद्योऽस्तत्वे, प्राटय (१।४।५६-५८)।

पद-भेद के सम्बन्ध में यास्क एक विवाद उठाते हैं कि शब्द नित्य है या अनित्य। यह विवाद केवल निरुक्त में ही नहीं, व्याकरण, न्याय तथा पूर्व-मीमांसा के ग्रन्थों में भी उठाया गया है। किन्तु इनमें से प्रत्येक अपने लिङ्गान्त पर अटल है। भिन्न-भिन्न तर्क देने पर भी वैयाकरण और मीमांसक शब्द को नित्य मानते हैं, निरुक्तकार (औदुम्बरायण) और नैयायिक शब्द को अनित्य मानते हैं। औदुम्बरायण का कहना है कि शब्दों की सत्ता केवल इन्द्रियों तक ही है अर्थात् ये अनित्य (अस्थायी) हैं। ऐसा मानने पर पदों का भेद या प्रकृति-प्रत्यय का संयोग भी अस्तिद्ध हो जायगा क्योंकि भिन्न-भिन्न बालों में उत्पन्न अक्षरों का योग असम्भव है। पनञ्जलि भी ऐसी ही युक्ति से कार्य-शब्द की व्याख्या करते हैं—शब्द अलग-अलग ध्वनियों से ही बनता है। हम दो ध्वनियाँ एक साथ उत्पन्न नहीं कर सकते। 'गो' शब्द में गकार, ओकार और विसर्ग के उच्चारण भिन्न-भिन्न बालों में होते हैं। इसलिए ध्वनियाँ निश्चित-रूप से नाशवान् हैं।

अनित्य होने पर भी शब्दों से ही वस्तुओं का नामकरण होता है क्योंकि ये व्यापक हैं तथा वस्तु-बोध कराने के अग्य सभी साधनों की अपेक्षा सरलतर हैं। यदि हम वस्तुओं को दिखाकर या हाथ-पैर से इत्यादि करके उन वस्तुओं का बोध करावें तो कठिनाई होगी किन्तु शब्दों के द्वारा बोध कराने में कोई भी कठिनाई नहीं। लौकिक-व्यवहार के लिए ही शब्दों का आश्रय लिया जाता है। पतञ्जलि ने 'सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे' वाकिक पर विचार करते हुए कहा है कि शब्द और उसके द्वारा निदिष्ट वस्तु का सम्बन्ध नित्य है। शब्दों की वस्तुबोधक-शक्ति तो स्वाभाविक है किसी की उत्पन्न की हुई नहीं।^१ वस्तुएँ भी नित्य ही हैं, संक्षेप में यह कहें कि शब्द, अर्थ और उन दोनों का सम्बन्ध—ये सभी सिद्ध (नित्य) हैं। यह नित्यता हमें लौकिक-व्यवहार से शात होती है। वस्तुओं को देखकर लोग उनके बोध के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं, शब्द-रचना में परिश्रम नहीं करना पड़ता। परिश्रम तो केवल अनित्य वस्तुओं की ही रचना में करना पड़ता है, जैसे घड़े की जूरत होने पर हमें कुम्भकार के घर जाकर बहना पड़ता है—घटा बनाओ, मुझे जूरत है।' शब्द का प्रयोग करने के लिए हम वैयाकरण के पास जाकर

कभी नहीं कहते हैं कि शब्द बनाइये, हमें प्रयोग करना है। लोग वस्तुओं को देखते हैं तथा उनका बोध कराने के लिए शब्द का प्रयोग आरम्भ कर देते हैं। यही भाषा की उत्पत्ति का सिद्धांत है।^१

वैयाकरण लोग अयबोध कराने के लिए 'स्फोट' स्वीकार करते हैं। कोई शब्द कई अक्षरों से बनता है जो शक्ति होने के कारण न तो मिलकर ही अयबोध करा सकते हैं और न अलग अलग ही। इसलिए उन्हे अक्षरों का स्फोटक (प्रकाशक) स्फोट स्वीकार करना पड़ता है।^२ इसे ही भट्टहरि ने नित्य शब्द ब्रह्म कहा है जिसका विवर्त^३ रूप ही सप्ताक्षर के समस्त व्यवहार है।^४ इस स्फोट (नित्य शब्द) का ही प्रतिनिधित्व करनेवाला एक काय— (कामचलाऊ) शब्द होता है जिसकी सत्ता केवल व्यावहारिक दशा (Practical world) में है, पारमार्थिक या वास्तविक दशा (World of Reality या Transcendental world) में नहीं। इसे ही यास्क भी स्वीकार करते हैं। सारांश यह है कि शब्द परमायत नित्य है किंतु व्यवहारतः काय। पाली में लिखे बौद्ध ग्रंथों में भी 'सह (शब्द) के स्वभाव का विचार किया गया है जो स्फोट से मिलता जुलता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि स्फोटवाद का सिद्धांत यास्क और बुद्ध के समय प्रचलित था।^५

मीमांसा दशत में दूसरी युक्तियों से साक्ष्य की नित्यता स्वीकार की गई

१ Bhandarkar, *Wilson Philological Lectures* p 291

२ ब्रह्मलीय—किं वर्णा समस्ता व्यस्ता वाऽर्थप्रत्यय जनयन्ति । नाद्य, वर्णानां शक्तिकानां समूहासम्भवात् । नान्य, स्वस्ववर्णैर्म्योऽर्थप्रत्ययसम्भवात् । न च व्याससमा साम्यामय प्रकार समस्तीति । तस्माद्दर्शानां वाचकत्वानुपपत्तौ यद्वलादर्थप्रतिपत्ति स स्फोटः । सर्वदर्शनसमग्र (अभ्युदय-संस्करण), १३।१३० ।

३ अतस्त्वोऽन्यथा प्रया विवर्त इत्युदाहित (वेदान्तसार)—ऊपर दान जो वस्तुओं के तत्त्व न बदलने पर भी उनके परिवर्तन को प्रतीति करावे वह विवर्त है ।

४ देखिये वाचस्पतीय १।१—अनादिनिधनं मल्लं दृग्भ्यश्च यदक्षरम् ।

विवर्तनेऽप्यभावेन प्रक्रिया जगती यत् ॥

५ स्फोटवाद के विवेचन निम्नलिखित ग्रंथों में हुए हैं—पद्मनाभ का महाभाष्य, भट्टहरि का वाक्यप्रदीप (काण्ड १), माधवाचार्य का सर्वदर्शनसमग्र (पाणिनि-दर्शन), कोष्णभट्ट का देशाकरण भूषण, नागेश का स्तुमन्त्रुष और स्फोटवात्, P C Chakravarty—*Philosophy of Sanskrit Grammar* तथा डॉ॰ कपिलदेव दिवदी का प्रबन्ध (Thesis)—'अर्थविज्ञान और व्याकरण-दर्शन' ।

है।^१ शब्दों का उच्चारण शब्दमात्र के लिए नहीं, प्रत्युत अर्थबोध के लिए होता है। यदि शब्द नश्वर हो तो अर्थबोध हो ही नहीं सकता। शब्दों का सार्वजनिक अनुभव होता है। एक ही शब्द का कई बार प्रयोग होने पर उसकी समानता या स्थिरता का भी अनुभव हम करते हैं। इसलिए शब्द नित्य हैं। डा० लक्ष्मण स्वरूप ने औदुम्बरायण के मत की तुलना प्लेटो के शब्द-क्षणिकवाद से की है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक क्रेटिलस (Cratylus) में कहा है—'क्रेटिलस। हम तर्कपूर्वक यह भी नहीं कह सकते कि वस्तुन ज्ञान है, जब कि सभी वस्तुएँ परिवर्तन की दशा में हैं और कोई भी चीज स्थिर नहीं है।'^२ सारांश यही है कि औदुम्बरायण शब्द को नित्य नहीं मानते जब कि यास्क कार्य (व्यवहार) के लिए शब्द की नित्यता स्वीकार करते हैं जो स्फोटवाद की ओर का संकेत है।

इस विचार के ही प्रसंग में यास्क एक आश्चर्यजनक बात बतलाते हैं कि किसी वस्तु का बोध जिस नाम से मनुष्यों में होता है उसी नाम से देवता लोग भी उन्हें समझते हैं। इन वाक्यों में मनुष्यों की प्रधानता दिखलाई गई है; इससे पता लगता है कि यास्क भाषा की उत्पत्ति को दैवी नहीं मानते।^३ ऊपर पतञ्जलि का भी मन हम देख चुके हैं। इसके विपरीत प्लेटो कहते हैं कि देवताओं के द्वारा दिया गया नाम ही उचित और स्वाभाविक है। देवताओं और मनुष्यों के बीच शब्द साम्य होने पर भी मनुष्यों का ज्ञान अनित्य है इसीलिए कर्म का सम्पादन करनेवाले मन्त्र वेदों में उल्लिखित हैं। यास्क ने जिस शैली में—'पुरुषविद्यानित्यत्वात् कर्मसम्पत्तिर्मन्त्रो वेदे' लिखा है उसे सूत्र-शैली कह सकते हैं। यास्क के समय सूत्रात्मक-शैली का प्रचलन आरम्भ हो गया था।

इसके बाद यास्क ने 'भाव' का दार्शनिक विश्लेषण किया है। क्रिया की उत्पत्ति से लेकर फलप्राप्ति तक जो अवस्थाएँ (Stages) आती हैं उन्हें भाव का विकार कहा जाता है। ये छः हैं—उत्पत्ति, सत्ता, परिणाम, वृद्धि,

१. जे० सू० १।१।१२-२२, Radhakrishnan, *Indian Philosophy*, Vol. II, p. 390

२. 'Nor can we reasonably say, Cratylus, that there is knowledge at all, if everything is in a state of transition and there is nothing abiding' Jowett *Dialogues of Plato*, Vol I, pp 387-8.

३. देखिये—भूमिका का सप्तम परिच्छेद।

अपसय और विनाश ।^१ इन सबो को अच्छी तरह स्पष्ट किया गया है । भाव के विकारो का यह आत्यन्तिक विश्लेषण है क्योंकि दूसरे स्थानो में केवल तीन ही विकार माने गये हैं जैसे—‘यतो वा इमानि भूवानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रयन्त्यभिस्रविशन्ति’ (तै० उ० २।१) । साङ्ख्यराचार्य ने ब्रह्मसूत्र के ‘जन्माद्यस्य यतः’ (१।१।२) सूत्र पर भाष्य लिखते हुए जन्म, स्थिति और नाश के अन्तर्गत ही सबो का अन्तर्भाव किया है । बल्कि इन छः विकारो को तो वे संसार की स्थिति में ही समझते हैं ।^२

चतुर्थ-पाद में एक ऐसे विषय पर विवाद उठाया गया है जो निरुक्त की ओर आधुनिक भाषा-विज्ञान की भी आधार-शिला है । वह है—शब्दो का धातुज-सिद्धान्त । इसका अभिप्राय है कि क्या सभी नाम धातुओ से बने होते हैं या स्वतः निरुद्ध होते हैं । यास्क इस मठ के पोषक हैं कि सभी शब्द आख्यातज हैं, जिसे सिद्ध करने के लिए ही सम्पूर्ण निरुक्त की रचना हुई है । अस्तु, इस विवाद में दो पक्ष हैं—एक पक्ष कहता है कि सभी नाम आख्यातों से उत्पन्न हैं । इस सिद्धान्त के प्रतिपादक हैं शाकटायन नामक वैयाकरण और सभी निरुक्तकार । दूसरी ओर गार्ग्य तथा कुछ वैयाकरण उठे हुए हैं कि सभी नाम आख्यातज नहीं हैं ।^३

शाकटायन बहुत पुराने और प्रसिद्ध वैयाकरण हैं क्योंकि इनका उल्लेख ऋग्वेद-प्रातिशाख्य, वाजसनेयि-प्रातिशाख्य, अथर्व-प्रातिशाख्य तथा पाणिनि-सूत्रो में भी हुआ है । इनके सिद्धान्त के अनुसार ही उणादि-सूत्रों की रचना हुई है जिसकी मूलमिति यही है कि सभी शब्दो की व्युत्पत्ति हो सकती है । सम्भव है कि शाकटायन ने उणादि सूत्रों की रचना प्रारम्भ कर दी हो जिसका

१. उत्पत्तिस्तत्पारिणामवृद्धिर्वा विनाशश्च इति प्रकारः ।

भावस्य जन्मस्थितिसङ्गोर्ना विनाशदेवौ सन्तु षट् पदवन्ति ॥

२. तुल० शां० भा० १।१।२—‘यास्क्यारिषठितानां तु ‘जायतेज्जि’ इत्यादानां ग्रहणे तेषां जगत् स्थितिकाले सम्भाव्यमानत्वात् मूलकारणत्वात् उत्पत्तिस्थिविनाशः अग्नौ न गृहीताः स्फुरित्वाद्युच्येत ।

३. तुल० महाभाष्य १।१।२ पर.

‘शार्दूलकं प्रकृतेस्तनुदृष्टेः प्रायस्समुच्चवनादपि ठेनाम् ।

कार्यस्येवविशेषस्तुक्तं नेगनस्त्विवचं हि शुभापु ॥ २ ॥

नाम च धातुवमाह निरुक्ते व्याकरणे उच्यते च लोकम् ।

यत्र विशेषदर्शसमुत्थं प्रत्ययतः प्रकृतेषु तदुच्यम् ॥ २ ॥’

आधुनिक-रूप बहुत पीछे दिया गया।^१ डा० वेलवलकर^२ उणादि-सूत्रों को पाणिनि की ही कृति मानते हैं किन्तु यह भ्रान्त-धारणा है। उनका यह तर्क कि पाणिनि की शब्दावली (जैसे ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, लोप, सम्प्रसारण और अभ्यास) का प्रयोग उणादि-सूत्र में है, यह निष्कर्ष नहीं निकलने देता है क्योंकि इन सज्ञाओं का प्रयोग बहुत पहले से ही होने लगा था, स्वयं यास्क ने ही इनमें से कुछ का प्रयोग किया है। गार्ग्य भी प्राचीन व्याकरण ही हैं जिनका उल्लेख यास्क और पाणिनि करते हैं। इनके मत से सहमति रखनेवाले पाणिनि और पतञ्जलि हैं जो उणादि को अव्युत्पन्न मानते हैं। दुर्गाचार्य ने गार्ग्य को सामवेद का पद-पाठकार माना है।

गार्ग्य का कहना है कि जिन शब्दों की व्युत्पत्ति हम व्याकरण की आज्ञा मानकर कर सकें, अर्थात् जब शब्द में विद्यमान धातु का अर्थ शब्द के अर्थ से सामञ्जस्य रखता हो, उसकी रचना भी हम व्याकरण के द्वारा सिद्ध कर सकें सभी किसी शब्द को व्युत्पन्न मानने का हमें अधिकार है, अन्यथा शब्द अव्युत्पन्न हैं, जैसे—गो, अश्व, पुरुष, हस्ती। इस प्रकार वे व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न शब्दों की विभाजन-रेखा बनाकर अपने पक्ष की पुष्टि के लिए निम्नलिखित प्रमाण देने हैं।^३

(१) यदि सभी नाम आख्यात से उत्पन्न होने तो नाम में विद्यमान आख्यात से जिन-जिन वस्तुओं का सम्बन्ध होता उन सबों का एक ही तरह का नाम होता, जैसे 'अश्व' में अन्-धातु है जिसका अर्थ है तय करना; तो जो-जो चीजें (सवारियाँ) रास्ता तय करती उन सभी को 'अश्व' ही कहा जाना। इसके उत्तर में यास्क कहते हैं कि यह देखने में आता है कि एक क्रिया से सम्बद्ध सभी धीजों या व्यक्तियों में से कुछ को तो क्रिया से सम्बन्ध-बताने वाला नाम दे देते हैं, कुछ को नहीं। √तक्ष् का अर्थ है लकड़ी काटना, अथ सभी लकड़ी काटनेवालों को 'तक्षा' न कहकर बड़ई को ही कहते हैं, उसी

१. उणादि के कुछ सूत्र निश्चित रूप से पाणिनि के पूर्व लिखे जा चुके थे। पाणिनि ने अपने 'तितुप्रत्यक्षिमुमरकसेषु च' (अ० १९) सूत्र में उणादि के कुछ मस्यधों का उल्लेख किया है। यह सिद्ध करता है कि कम से कम ये सूत्र तो पाणिनि के पूर्व ही से थे। फिर भी पाणिनि को इति में विशेष पदार्थ से निकले न होने के कारण ये अव्युत्पन्न हैं। वस्तुतः उणादि सूत्र पाणिनि के सिद्धान्त के विरुद्ध हैं। पूर्वोक्त सूत्रों के लिये मैं अपने अनुमानानुसार डा० सातकजी मुगर्जी का बहुत कृतज्ञ हूँ।

२. *Systems of Sanskrit Grammar*, p. 25

३. निरुक्त १/१२-१४।

मे यह शब्द छूट हो गया। सभी घूमनेवालों को 'परिव्राजक' न कहकर केवल सन्घासियों को ही परिव्राजक कहते हैं। लौकिक-परम्परा ही इसका निर्णय करती है।

(२) यदि सभी नाम आख्यात से उत्पन्न होने लगे जिन जिन क्रियाओं से किसी वस्तु का सम्बन्ध होता, उन सभी के आधार पर उसका नाम पड़ता जैसे सम्भे को 'दरशया' कहने क्योंकि यह छेद में सोयी है, गहतीर धारण करने के कारण उसे 'आसञ्जनी' भी कह देते। इसके उत्तर में भी यास्क यही कहेंगे कि वस्तु से सम्बन्ध रखनेवाली अनेक क्रियाओं में से कुछ को ही ऐसा सोमाग्य मिलता देखा जाता है कि उसके आधार पर ही वस्तु का नामकरण हो। सबों के आधार पर नामकरण न तो सम्भव ही है और न उचित ही। किसी प्रधान कर्म के आधार पर नाम रखते हैं (प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति)।

(३) यदि नाम में आख्यात मिल ही रहा है तो उसे ऐसा क्यों नहीं रहना चाहिये या कि वह व्याकरण की दृष्टि से भी शुद्ध होना और उसका अर्थ भी तुरत मालूम हो जाता, जैसे—पुरुष' में यदि पुर + √शी पाने हैं तो हमसे अछड़ा तो शुद्ध नाम होता 'पुरिशय', 'तृण' की अपेक्षा अधिक शुद्ध होता 'तद्वन' कहना। परन्तु चूँकि ऐसे नाम नहीं हैं इसलिए ये सब अ०उत्पन्न एव न्द हैं। उत्तर यही है कि ऐकपदिक-काण्ड में (जिसे अ०उत्पन्न पद्यों का संग्रह कहते हैं) कुछ शुद्धत प्रत्ययों से बने पद हैं किन्तु प्रयोग में कम आते हैं। ये आपकी कल्पना के अनुसार ही बने हैं जैसे—व्रतवि, जागरूक ह्रयादि।

(४) सभी नामों में आख्यात मानने से किसी पद का व्यवहार चल पड़ने पर उसके मूल के विषय में व्यर्थ का विचार करना पड़ता है। मान लिया कि 'पृथिवी' को प्रयु घातु (फँलाना) से निकला मानते हैं। अब बैठकर सोचते रहिये कि पृथ्वी को किसने और कहाँ बैठकर फँलाया? इस परिहाम को यास्क आड़े हाथों लेते हैं और कहते हैं कि पृथ्वी देखने में तो पृथु (फँली हुई) लगती है न? मले ही किसी ने उसे नहीं फँलाया हो। सभी चीजों का नाम देखकर ही देते हैं।

(५) गार्ग्य फिर कहते हैं कि आपके शाकटायन लो एक तमाशा लगा देत हैं। वे जब देखते हैं कि एक घातु से व्युत्पत्ति करने में अर्थ अलग हो रहा है, बनावट व्याकरण-सम्मत नहीं है तब वे शब्द के टुकड़ों में भी घातु की

वर्णना करने लगते हैं जैसे 'सत्य' शब्द की व्युत्पत्ति में इ-धातु और अस्-धातु-दोनों को ही नियुक्त कर लेते हैं। यास्क जवाब देते हैं कि यदि शाकटायन ऐसा करें और असंगत अर्थ में करें तो बुरा है, किन्तु यदि वे संगत अर्थ में ही कर रहे हों तो कोई आपत्ति नहीं। सिद्धान्त का कोई दोष नहीं होना, व्यक्ति भले ही दोषी हो।

(६) भाषा लोग यह भी मानते हैं कि क्रिया के पहले नाम पड़ जाता है किन्तु बाद में होनेवाली क्रिया के आधार पर वह नाम कैसे पड़ेगा? उत्तर में कहा जा सकता है कि कुछ वस्तुओं का नाम तो बाद में होनेवाली क्रिया के आधार पर ही होता है, जैसे—बिल्वाद (एक पक्षी का नाम)। यह पक्षी जन्मते ही तो बेल का फल नहीं खाता पर इसका नाम उसी समय पड़ जाता है। 'लम्बचूडक' पक्षी की लम्बी चोटी बहुत बाद में होती है पर इन्हीं जन्मते समय भी लम्बचूडक ही कहते हैं।

इस प्रकार निश्चिन्तार सिद्ध करते हैं कि सभी शब्दों का निर्वचन सम्भव है। आधुनिक भाषा विज्ञान का यह लक्ष्य है कि प्रत्येक शब्द के मूल का पता लगायें, उसे रुढ़ कहकर न छोड़ दें। इस दृष्टि से यास्क ने भाषाशास्त्रियों को रास्ता दिखलाया है। सत्य तो यह है कि यास्क ही प्रथम भाषाशास्त्री हैं। प्रो० मैक्समूलर इस सिद्धान्त के विषय में लिखते हैं '... (यास्क मानते हैं कि) प्रत्येक नाम आख्यात से निकला है और वे इसके विरोध में उठाये गये विभिन्न तर्कों का समाधान भी करते हैं—यह वह सिद्धान्त है जिसपर पाणिनि का समस्त प्रस्थान अवलम्बित है और जो वस्तुतः आधुनिक भाषा-विज्ञान का मूल है।' यही पाणिनि से मतलब है उणादि-इत्यादि को लेकर, क्योंकि पाणिनि तो इस दृष्टिकोण से यास्क के विरोधी ही हैं।

भाषा-विज्ञान यद्यपि शब्दों को धातु से निष्पन्न मानता है किन्तु सभी धातु आख्यात (Verbal root) ही होंगे, यह स्वीकार नहीं करता। निर्वचनों के परिशिष्ट में हम यह अच्छी तरह देखेंगे। शब्दों को आख्यातज मान लेने के कई कुपरिणाम हैं, जैसे—

१. '..... (Yaska maintains that) every noun is derived from a verbal root and meets the various objections raised against it,—a theory on which the whole system of Pāṇini is based, and which is, in fact, the postulate of modern Philology.' *History of Ancient Sanskrit Literature*, p. 161.

२. Vide, Dr. Siddheshwar Varma, *Etymologies of Yaska*, Chap. II.

(१) स्वरों के परिमाण^१ का तिरस्कार—यास्क 'अघ' की व्युत्पत्ति करते हैं आ + √हन् से । वे यह नहीं विचार करते कि 'आ' किस प्रकार अपना परिमाण बदलकर 'अ' बन जायगा । वस्तुतः 'अघ' किसी धातु में नहीं बना । मूल भारत-यूरोपीय (Prototype Indo European) भाषा का शब्द है—अघ् (agh) जिसका अर्थ है 'खगाव'; अवेस्ता में 'अग' = बुरा ।

(२) स्वरों के गुण का आत्यन्तिक-तिरस्कार—'मुद्गल' शब्द की व्युत्पत्ति की गई है—√गिल् से । 'इ' का परिवर्तन 'व' में होना भाषा-विज्ञान के लिए एक समस्या ही है । 'अमध् + √अर्गात् 'इ' का परिवर्तन 'व' में । ध्वनि-नियमों का यह साक्षात् तिरस्कार है ।

(३) व्यञ्जन-सम्बन्ध का तिरस्कार—'कुल' शब्द √हन् से वर्ण-विपर्यय द्वारा निर्मित माना गया है अर्थात् ज् और क्, र् और ल् परस्पर परिवर्तित होते हैं । क्या सभी जगह ऐसा ही होता है ? उसी प्रकार 'कृष्ण' को √कृन्त् से निष्पन्न मानते हैं ।

(४) कभी-कभी प्रथम व्यञ्जन पर विशेष ध्यान देकर शेष व्यञ्जनों को बिल्कुल छोड़ दिया गया है । 'ग्रावा' शब्द √ग्रह् से बना है, 'व' के विषय में यास्क ने भौन धारण कर लिया है ।

(५) स्वर और व्यञ्जन दोनों का एक साथ भी तिरस्कार कर दिया है । अनस् (गाढी) की व्युत्पत्ति है 'आ + √नह्'; यहाँ 'आ' का 'अ' (गुणगत-भेद, स्वर का) तथा 'ह्' का 'स' में परिवर्तन असम्भव ही है ।

(६) कभी कभी शब्द में विद्यमान धातु से अधिक अक्षरों का धातु देकर यास्क व्यर्थ का परिश्रम करते हैं 'अन्धस्' की व्युत्पत्ति उन्होंने दी है 'आ + √ध्वै' जिसमें केवल 'ध्वै' की ही आवश्यकता थी । भारत-यूरोपीय भाषा में 'अन्धोस् (andho's)' = मूल ।

ये सभी दोष इसलिए आये हैं कि उन्होंने स्वतः सिद्ध शब्दों में (जो मू० भा० यु० में क्रिया के रूप में न होकर सज्ञा और विशेषण के ही रूप में थे)

१. एक ही वर्ग में कालगत भेद को परिमाण (Quantity) कहते हैं जैसे अ-आ, इ-ई इत्यादि में परिमाणगत (Quantitative) भेद है । किन्तु विभिन्न-वर्गों के भेद को गुण (Quality) कहते हैं, जैसे अ-इ, अ-उ, इ-उ आदि में गुणगत भेद (Qualitative difference) है । यह भेद यदि स्वाभाविक हो तो उसे स्वर विचार (Ablaut or Vowel Gradation) कहते हैं जैसे Sing, Sang, Sung आ० मुनातिकुमार चटर्जी इसे अपभ्रुति कहते हैं (ODBL) । देखिये—Taraporewala, *Elements of the Science of Language*. Chap VIII.

भी धातु खोजने की चेष्टा की है। यह दोष धातुज-सिद्धान्त के आत्यन्तिक प्रयोग में फलस्वरूप ही है। इन कमजोरियों के होते हुए भी यह सिद्धान्त बहुत महत्व रखता है क्योंकि व्युत्पत्ति दिये गये कुछ शब्द भले ही हमें वैदिक संहिता में न मिलें पर भारत-यूरोपीय-भाषा के अन्य खण्डों में मिलते हैं जैसा कि डा० सिद्धेश्वर वर्मा का निरीक्षण है—‘यह सिद्धान्त भले ही कई दशाओं में हानिकारक हो, किन्तु एक ऐसी शान्तिप्रद विशेषता रखता है जिससे पता चलता है कि इसकी कई व्युत्पत्तियाँ उन शब्दों से सम्बन्ध रखती हैं जिनका सम्बन्ध या मूल प्राचीन-भारतीय-भाषा में प्राप्य न हो, किन्तु दूसरी भारत-यूरोपीय भाषाओं में प्राप्त है।’^१ प्रो० मैक्समूलर भी इस सिद्धान्त की प्रशंसा में लिखते हैं—‘मुझ सन्देह है कि इस समय भी, तुलनात्मक भाषा-विज्ञान ने शब्दों की उत्पत्ति पर जो भी नया प्रकाश डाला है उसके साथ भी, इस तरह के प्रश्न (शब्दों की उत्पत्ति के) यास्क की अपेक्षा अधिक सन्तोष-प्रद रूप से मरल किये जायेंगे।’^२

प्रथम-प्रश्नाय में अब केवल एक ही विषय की विवेचना बच रही है और वह है निदक्त की उपयोगिता। यास्क के अनुसार निदक्त कई विषयों के लिए उपयोगी है—

(१) आरम्भ में ही ‘समाम्नाय समाम्नात, स व्याख्यातव्यः’ लिखा है। इसका अभिप्राय है कि निपण्टु के शब्दों की व्याख्या करना निदक्त का काम है, अर्थात् निदक्त भाष्य है। दुर्गाचार्य निदक्त को भाष्य कहते हैं। विन्तरनिट्स (Winternitz)^३ यास्क को प्रथम भाष्यकार मानते हैं तथा

१ ‘But the theory, however disastrous in many respects, has a palliating feature in the fact that most of the derivations relate only to those words for which relations or origin, though not available in Old Indo Aryan are to be found in other Indo European languages’ *Etymologies of Āśka*, p 21.

२ ‘I doubt whether even at present, with all the new light which Comparative Philology has shed on the origin of words, questions like the e could be discussed more satisfactorily than they were by Āśka’ *Hist of Anc Skt. Lit.* p 163

३ Winternitz, *Geschichte der Indischen Literatur*, Vol III, p 379

पतञ्जलि को वे अपनी अलंकृत शैली में 'भाष्यकारों का राजकुमार' कहते हैं। इस प्रकार शब्दों का अर्थबोध कराना निरुक्त का प्रथम कार्य है।

(२) 'इदमन्तरेण मन्त्रेषु अर्थप्रत्ययो न विद्यते'—चूँकि निरुक्त शब्दों के अर्थ का निर्णय करता है और यास्क उनका प्रयोग दिखलाने के लिए वैदिक-मन्त्रों का उद्धरण देकर उनकी व्याख्या करते हैं, इसलिए मन्त्रों के अर्थ का ज्ञान भी निरुक्त के द्वारा ही होता है। प्रायः ६०० मन्त्रों की व्याख्या यास्क ने की है। वैदिक साहित्य भर में मन्त्रों का अर्थ यदि कही हुआ है तो निरुक्त में ही। आधुनिक अर्थकारों को यास्क से काफी सहायता मिली है।

(३) निरुक्त एक विद्यास्थान (Science) है, प्राचीन काल के चौदह विद्यास्थानों में इसकी गणना है।^१ यह व्याकरण का पूरक भी है क्योंकि व्याकरण शब्दों की रचना (बहिरङ्ग) की व्याख्या करता है तो निरुक्त उनके अर्थ (अन्तरङ्ग) की खोज करता है। इसने लिए वह शब्दों की प्रकृति का पता लगाकर उससे अर्थ से संगति दिखाते हुए पूरे शब्द के अर्थ का अनुसन्धान करता है। हिन्नु व्याकरण पर वह सर्वत्र अपेक्षा नहीं कर देता,^२ क्योंकि व्याकरण की बनाबट (शब्दसंस्कार या वृत्तियाँ) अपवाद (विषय) से भरी होती है। फिर भी व्याकरण और निरुक्त में अनिच्छिन्न सम्बन्ध है।^३

(४) यज्ञ में भी निरुक्त से काफी सहायता मिलती है क्योंकि इसके द्वारा ही 'किस मन्त्र में कौन देवता है'—इसका निर्णय लिया जा सकता है और तभी किसी देवता को हविष् देने के लिए किसी विशेष मन्त्र का उच्चारण सम्भव है। कभी-कभी किसी मन्त्र में कई देवता रहते हैं जिसका पता निरुक्त ही लगाता है कि किसे प्रयानता दी गई। इस गुण के कारण निरुक्त कर्मकाण्ड और पूर्वमीमांसा का भी पूरक कहा जा सकता है।

(५) 'इदमन्तरेण पदविभागो न विद्यते (ज्ञायते)'—निरुक्त के द्वारा ही किसी पद को उसके विभिन्न-खण्डों में बाँट सकते हैं क्योंकि अर्थ न जाननेवाला यह नहीं समझ सकता कि किसी पद में एक ही शब्द है या दो शब्द, जैसे—

१ तुलनाय—'पुराणन्यायमीमांसा धर्मशास्त्राद्विधिता'।

वेदा स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ॥' (या० स्मृ०)
अर्थात् पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, ६ वेदाङ्ग, ४ वेद = १४ विद्यास्थान हैं।

२ न संस्कारमाद्रियेत, विद्वयवत्यो हि वृत्तयो भवन्ति । (नि० २।१)

३ देखिये भूमिका वा पष्ठ परिच्छेद ।

‘अवसाय पठते०’ = परदाते भोजन के लिए, अवस = भोजन—इसमें अव पातु और अस प्रत्यय हैं दोनों मिलकर ही पद बनाते हैं इसलिए ‘अवस’ एक पद है जिसका चतुर्थी एकवचन में रूप है—अवसाय (= भोजन के लिए) । किन्तु ‘अवसाय अवसान्’ = घोटो को खोलकर—यहाँ अव उपसर्ग है, स्पो (खोलना) पातु से ल्यप् प्रत्यय (पूर्वकालिक) लगा है, इसलिए दो पद होने के कारण इसमें पद विभाग करना पड़ता है तथा पद पाठकार ‘अवसाय’ ऐसा इसका पद पाठ करते हैं । एक ही तरह के पद में, कभी एक शब्द, कभी दो शब्द, हो जाते हैं, इसे निरुक्त न जाननेवाले नहीं समझ सकते हैं ।^१

(६) अर्थज्ञान का महत्त्व भी इसके द्वारा जाना जा सकता है । ज्ञान की प्रशंसा और अज्ञान की निन्दा होती ही है । वेदों का अर्थ बिना जाने हुए उन्हें केवल रट जाना निष्फल है । इसलिए निरुक्त का अध्ययन आवश्यक है ।

(७) अन्त में, हम आधुनिक भाषा-विज्ञान की दृष्टि से निरुक्त की उपयोगिता पर विचार कर सकते हैं । यहाँ पर संक्षेप में ही कहेंगे । भाषा-विज्ञान की एक शाखा है—अर्थविज्ञान (Semantics) जिसकी ओर लोगो का ध्यान विगत दशों के अन्त में ही आष्ट्रेल हुआ जबकि ग्रीक (Michael Breal) ने सन् १८९८ ई० में अपना ग्रन्थ ‘एसे द सेमैन्टिक्’ (ésse de Semantique) फ्रेंच में लिखा । यास्क इस विज्ञान की नींव विक्रम के कई सौ वर्ष पूर्व दे चुके थे । अर्थ में किस प्रकार का परिवर्तन होता है—इसका निर्देश वे स्पष्टरूप से करते हैं जिसे हम घषास्त्रान (सप्तम परिच्छेद) देखेंगे । डा० लक्ष्मण सरूप निरुक्त को ‘व्युत्पत्ति-विज्ञान, भाषाविज्ञान और अर्थविज्ञान का सबसे प्राचीन भारतीय ग्रन्थ’ कहते हैं ।^२ फिर भी व्युत्पत्तिविज्ञान (Etymology) में तो निरुक्त की तुलना ही नहीं है ।

मन्त्रों के अर्थ के विषय में यास्क द्वारा उठाये गये एक और विवाद पर विचार कर लेना अयुक्त न होगा । मन्त्रों के अर्थ के सम्बन्ध में बहुत प्राचीन काल से ही दाक्षायें उठाये जाने लगी थी । उनके दो पक्ष थे—एक तो शोकापत-मतवाले और दूसरे कर्मकाण्डी । लोकायत (चावार्ग) मत के लोग तो मन्त्रों को इसलिए अर्थहीन कहते थे कि इनमें ऊल-जलूल बातें भरी

१ Vide—Siddheswar Varma, *Etymologies of Yaska*, Chap IV. and Skold *The Nirukta*, Nirukta and the Paṇikāras

२. *The Nigh. and the Nirukta*, Subtitle, ‘The Oldest Indian Treatise on Etymology, Philology and Semantics’.

पड़ो है वेदों को कोई सत्ता नहीं, इन्हे मानना व्यर्थ है।^१ दूसरी ओर कर्मकाण्डियों का कहना था कि वेदों का कोई अर्थ नहीं किन्तु उनका पाठ अनिवार्य है, पाठ करने में अर्थ का ध्यान नहीं रहना, हम एक निष्ठा से पाठ करते हैं क्योंकि यही हमारा धर्म है। इनके पक्ष की विवेचना सायणाचार्य ने अपनी ऋग्वेद-भाष्य-भूमिका के स्वाध्याय-प्रकरण में की, जिसमें 'पुरुषार्थ-नुशासन' (एक अप्राप्त ग्रन्थ) से सूत्रों का उद्धरण देकर उन्होंने निष्कर्ष निकाला है। आज के कर्मकाण्डी भी पाठ मात्र में ही वेद की सत्ता समझते हैं किन्तु ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वेदों के अर्थ में उनका विश्वास नहीं है।

यास्क के विपक्षी कोरस हैं जिनका कहना है कि मन्त्र अर्थहीन हैं। वे ऊपर कहे गये दोनों पक्षों का समुचित प्रतिनिधित्व करते हैं। यास्क ने उनके प्रत्येक आक्षेप का सफल उत्तर दिया है जिसे पूर्वमीमांसाकार जैमिनि ने अपने सूत्रों में ईप्स्यस्वित्तन के साथ ग्रहण कर लिया है। हम यहाँ उनका वर्णन करें—

(१) वेद के शब्दों की योजना ऐसी है कि न तो उनके स्थान पर हम दूसरे पर्यायवाची शब्द रख सकते हैं और न ही उनके क्रम का परिवर्तन कर सकते हैं। सार्यक वाक्यों में तो ऐसा सम्भव था। भले ही झाड़-फूंक करने के निरर्थक-मन्त्रों में ऐसा परिवर्तन सम्भव नहीं है। योडा भी परिवर्तन किया कि मन्त्रों की कार्यकारी शक्ति नष्ट हुई। इसलिए वेद के मन्त्र भी निरर्थक हैं। यास्क इसके उत्तर में कहते हैं कि ऐसा लोक में भी होता है। अपने दैनन्दिन-वार्तालाप में हम ऐसे वाक्य भी बोल जाते हैं जिनके शब्द निश्चित होते हैं और स्थानान्तरण नहीं सह सकते। इससे यास्क यह भली-भाँति स्पष्ट कर देते हैं कि वैदिक भाषा से ही लौकिक-भाषा की उत्पत्ति हुई है। 'अथर्वन्तः शब्दसामान्यात्' के द्वारा तो यह इस पर पूरा जोर देते हैं कि दोनों भाषाओं में शब्दों की भी समानता रहती है। ज्ञात होता है कि वे भाषा के ऐतिहासिक विकास से पूर्ण परिचित हैं।

(२) यदि मन्त्र सार्यक होते तो ब्राह्मण-ग्रन्थों में द्वारा उनका प्रयोजन निश्चित करना व्यर्थ हो जाता। ब्राह्मणों में किसी मन्त्र का उद्धरण देकर यह लिखते हैं कि इसके द्वारा अमुक कार्य करे। मन्त्रों के द्वारा ही कार्य का स्पष्टीकरण हो जाने पर ब्राह्मण ग्रन्थ द्वारा उसका पुनः उल्लेख निरर्थक हो

१. तुलनीय—त्रयो वेदस्य कर्त्तारो भण्डवृत्तिनिशाचराः।

है। यास्क इसे आवृत्तिमान कहकर छोड़ देते हैं किन्तु जैमिनि ने भिन्न-भिन्न उदाहरणों के लिए अलग-अलग सूत्र दिये हैं।^१

(३) अर्थों की असंगति भी वैदिक मन्त्रों की निरर्थकता सिद्ध करती है। अचेतन वस्तुओं से बात करना पाण्यलपन ही है, किन्तु ऋषि कहते हैं— 'हे कुल्हाड़ी ! इसे हानि मत पहुँचाओ', 'हे ओषधि ! इसे बचाओ।' यास्क इनका मन्तोपजनक उत्तर नहीं देते। वे कहते हैं कि इसमें वैदिक-वाक्य अहिंसा का प्रतिपादन करते हैं। यह उत्तर अव्याप्तिरूप से दूषित है। सभी जड़-पदार्थों के सम्बोधन से तो अहिंसा ही नहीं निकलती। महर्षि बादरायण का 'अभिमानिव्यपदेशः' (२० सू० २।१।५) या जैमिनि का 'अभिधानेऽर्थवाद' अधिक सुन्दर उत्तर है।

(४) वैदिक-मन्त्र इसलिए भी निरर्थक हैं कि वे आपस में ही विरोध करते हैं। कभी तो पृथ्वी में वेदल एक ही रुद्र होने की बात करते हैं तो कभी हजारों रुद्रों को ला बैठाते हैं। कभी इन्द्र को जन्म से ही शत्रुहानि कहते हैं और कभी कहते हैं कि उन्होंने एक साथ ही सैकड़ों सेनायों जीत ली। यह क्या खेल है ? यास्क फिर लौकिक-प्रयोग के सामने सिर झुका देते हैं किन्तु जैमिनि इसे आलङ्कारिक (Figurative) प्रयोग कहकर इसका पूरा स्वागत करते हैं।

(५) वेद में जानकार को भी पुनः विधि बतलाने का नियम है जो समय का नाश करता ही है। यास्क कहते हैं कि ऐसी बात नहीं, यह अभिवादन है। गुरु के समक्ष हम कहते हैं— 'यै, रामचन्द्र, आपका अभिवादन करता हूँ', यद्यपि गुरु इसे जान रहे हैं कि अभिवादक रामचन्द्र ही है। सम्मान देने के लिए ही ऐसा करने का विधान है।

(६) अर्थ की असंगति का ही एक दूसरा उदाहरण है—अदिति को सब कुछ कहना, जैसे—वे ही स्वर्ग हैं, अन्तरिक्ष हैं।^२ ऐसा तो संसार में भी कहते हैं कि पानी में सब रस है। इसलिए यह असंगति नहीं है।

(७) इसके अलावे कई मन्त्र अस्पष्ट अर्थवाले हैं। तो सबसे अच्छा है कि उन्हें निरर्थक ही समझ लिया जाय। यास्क कहते हैं कि मन्त्रों के

^१ २. ३० सू० १।२।४१-४३ मन्त्राधिकरण।

२. ऋग्वेद १।८९।१०

अदितिर्वैतदितिरन्तरिक्षमदितिर्मौन्य स शिवा स पुनः।

विश्वे देवा अदितिः पञ्चवक्त्रा अदितिर्जीमदितिर्नित्यम् ॥

अस्पष्ट लगने में मन्त्र दोषी नहीं, उसे मू, समझनेवाला व्यक्ति ही दोषी है ।
खम्मे का दोष नहीं कि अन्धा उसे न देखे और उससे टकरा जाय ।

इस प्रकार यास्क सिद्ध कर देते हैं कि मन्त्रों में, अर्थ है और उसे जानने
के लिए निवृत्त की महायत्ना अपेक्षित है । स्मरणीय है कि यास्क का ही विवेचन
लेकर जैमिनि ने अपने मन्त्रान्तिकरण^१ का निर्माण किया है । इस स्थान पर
यास्क के कुछ वाक्य सूत्र की शैली में लिखे भी गये हैं ।

१. लै० सू० १।२।३१-५३ इनका विचार सायण की ऋग्वेद-भाष्य-भूमिका में भी है ।

(ख) द्वितीय-अध्याय

[द्वितीय अध्याय—क्या द्वितीय अध्याय से ही निरुक्त का आरम्भ हुआ है ?—निर्वचन के सिद्धान्त—शब्दों में परिवर्तन—स्कॉल्ड का विचार—वैदिक और लौकिक शब्दों का सम्बन्ध—उपभाषाएँ—अनुबन्ध-चतुष्टय और अधिकारों की जाँच—निघण्टु के शब्दों की व्याख्या—ऋचाओं के उद्धरण—‘गो’ के अर्थ—इतिहास—वृत्र का रूपक ।]

हम जानते हैं कि द्वितीय अध्याय के प्रथम-पाद तक निरुक्त की भूमिका ही है और उसके द्वितीय-पाद से ही निघण्टु भाष्य का काम आरम्भ होता है। इसलिए इसके आरम्भिक-भाग में कुछ जानने और विचारने की बातें दी हुई हैं। वे हैं—निर्वचन की रीति तथा आद्यों गिने की बसोड़ी जिसपर विद्वानों की निरुक्त का अध्यायक काम गये।

द्वितीय-अध्याय का आरम्भ हुआ है ‘अथ निर्वचनम्’ से, जैसा कि प्राचीन-ग्रन्थों का आरम्भ हुआ करता है। प्रथम अध्याय के आरम्भ में ‘अर्थ’ का प्रयोग नहीं किया गया है। निघण्टु-भाष्य की भूमिका इतनी ही होती चाहिये जितनी द्वितीय-अध्याय में है। इसीमें निर्वचन की रीति स्पष्ट कर दी गई है। अवश्य कुछ विद्वान् निरुक्त के निराकरण हैं कि प्रथम-अध्याय की याद ने भूमिका के रूप में लिखकर पीछे से जोड़ दिया है, आरम्भ तो निरुक्त का द्वितीय-अध्याय में ही है। परन्तु यह विद्वान् ऊपर से जितना धारण प्रतीत होता है, भीतर में उतना ही भोला है। प्रथम-अध्याय में किये गये निर्वचनों का उन्नेत भाग के अध्यायों में बहुत स्थान पर ‘पूर्वमेव व्याख्यानं’ कह कर किया गया है—यह तत्त्व इतना तो स्पष्ट कर ही देता है कि उन-उन स्थानों की लिखने के पूर्व ही प्रथम-अध्याय लिखा जा चुका था। यदि प्रथम-अध्याय पीछे से जोड़ा गया होता तो यह सम्भव नहीं था। फिर, ‘पुष्यी’—जैसे प्रधान शब्द की व्याख्या प्रथम-अध्याय में ही है अन्यत्र नहीं। इसीलिए ‘अर्थ’ में आरम्भ न होने पर भी प्रथम अध्याय निरुक्त का आरम्भिक-अध्याय है।

यास्क के निर्वचन की रीति निम्न-प्रकार की है—

(१) जब किसी शब्द में वर्तमान धातु का वही अर्थ हो जो उस शब्द का है, स्वर या बनावट के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं हो, और व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया के द्वारा ही उसकी बनावट सिद्ध की जा सके, तब ऐसे शब्दों का निर्वचन सामान्यरीति से ही करें, जैसे—‘धातु’ की व्युत्पत्ति/धा (धारण करना) से (१।२०) की गई है। यहाँ तक निर्वचन की रीति व्याकरण से मेल रखती है तथा वैज्ञानिकता से सम्बद्ध है। निरुक्त की निरुक्तियों का विचार हम यथास्थान करेंगे।^१

(२) जब शब्द में दिललाई पड़नेवाले धातु का अर्थ शब्द से भिन्न हो, या शब्द का अर्थ रखनेवाले धातु से उस शब्द की सिद्धि करने में व्याकरण बाधक हो तब हम उस शब्द के विभिन्न-रूपों की तुलना धातु के विभिन्न-रूपों से करेंगे। कहीं पर भी समानता पा लेने पर निर्वचन कर लें, जैसे—‘राजा’ की व्युत्पत्ति/राज् (शोभना) से की जाती है क्योंकि राजा भी राज्य में शोभने हैं (राजन्ते)।^२

(३) जब इस प्रकार की समानता न मिले तो अर्थ देखकर, धातु और शब्द में एक आद्य स्वर या व्यञ्जन की भी समानता को आधार मानकर निर्वचन कर दें, जैसे—‘ज्’ की व्युत्पत्ति है/ज्व् (अच्छा लगना) से, जब कि दोनों में केवल स्वर और उच्चार की ही समानता है।^३

यास्क के पिछले दोनों सिद्धान्त अवैज्ञानिकता की पुष्टभूमि पर आधारित हैं। उनका सिद्धान्त है कि कोई भी ध्वनि किसी ध्वनि के रूप में बदल सकती है^४, भले ही उनमें कोई स्वाभाविक सम्बन्ध न भी हो। यह भाषा-विज्ञान के ध्वनि सिद्धान्त के विरुद्ध है। वैज्ञानिक-सिद्धान्त यह है कि कुछ निश्चित ध्वनियाँ ही किसी निश्चित-रूप में किसी निश्चित समय पर बदलती हैं। ‘न मस्कारमाद्रियत’ एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक भूल है। निर्वचन की अनिवार्यता पर ये कहते हैं—‘न त्वेव न निर्मुपात् ।’ निर्वचन करने में अपनी असमर्थता कभी न दिखाते, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा

१ तद् भेषु परेषु स्वरसंस्थायी समर्थो प्रादेशिकेन शुभेन ध्वनितो रयानाम्, तथा तानि निर्मुपात् ।

२ अथानभिवेर्धे, अप्रादेशिके विदारे, अर्थनित्यं परीक्षेन केनचिद्वृत्तिसामान्येन ।

३. अविपमाने सामान्येऽपि अक्षरार्थानामन्याः निर्मुपात् ।

४. See, *The Nirukta*, p 17th.

नहीं, शब्दों में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, यह भी देखें—

(१) घातु के कुछ रूपों में आदि-अक्षर ही बचता है और सभी अक्षर लुप्त हो जाते हैं, जैसे—प्र + $\sqrt{\text{दा}}$ = प्रत्त । इसमें (प्र 'त्' त) $\sqrt{\text{दा}}$ का केवल द ही त् के रूप में अवशिष्ट है ।

(२) कहीं-कहीं आदि स्वर का लोप हो जाता है, जैसे $\sqrt{\text{अस्}}$ का गुणवृद्धि से रहित स्थानों में—स्त, सन्ति । भाषाविज्ञान भी इसे स्वीकार करता है तथा आदि स्वर लोप (Aphesis, Aphacresis) कहता है । उदाहरण हैं—अपिन्द्र > पिन्द्र, अवगाह्य > वगाह्य, Esquire > Squire इत्यादि । महाभाष्य में इसके लिए एक कारिका भी है—'वष्टि भागुरिरत्तलोपम-वाप्योरुपसर्गयो ।' कालिदास ने भी ऐसे कई प्रयोग किये हैं ।^१

(३) कहीं-कहीं घातु के अन्त्य-अक्षर का लोप हो जाता है, जैसे $\sqrt{\text{गम्}}$ > गत, गत्वा ।

(४) कहीं-कहीं मध्यम स्वर (उपधा) का भी लोप हो जाता है (Syncope) जैसे— $\sqrt{\text{गम्}}$ > जग्मतु, जग्मु, में 'ग' के अक्षर का लोप ।

(५) ह्रस्व स्वर के बाद अनुनासिक-वर्ण रहने से दीर्घ-स्वर हो जाता है और अनुनासिक का लोप भी (यास्क के शब्दों में, उपधा-विकार) हो जाता है—राजन् > राजा, दण्डिन् > दण्डी ।

(६) वर्णलोप—दूसरे व्यञ्जन के पूर्व व्यञ्जन का लोप,^२ जैसे—तरवा > तरवा ।

(७) द्विवर्णलोप—ग्र्युच > तृच । (८ और ९ का लोप)

(८) शब्द के प्रथम व्यञ्जन का विकार—युत् > योति ।

(९) दोनों ओर के व्यञ्जन परस्पर स्थान बदल सकते हैं, जैसे— $\sqrt{\text{स्तुत्}}$ > $\sqrt{\text{स्तुच्}}$ > $\sqrt{\text{स्तुक}}$ > $\sqrt{\text{स्तोक}}$ । इसे वर्ण-विपर्यय कहते हैं, जैसे—सिंह की व्युत्पत्ति $\sqrt{\text{हिस्}}$ से ।

— (१०) अन्तिम व्यञ्जन का विकार—(हकार का घ या घ् होना)— $\sqrt{\text{वह्}}$ > ओष, $\sqrt{\text{वह्}}$ < वधू तथा $\sqrt{\text{मद्}}$ > मधु ।

१. Vide, Dr. T. Chowdhury, *Linguistic Aberrations in Kālidāsa's Writings*, p. 3.

२. मुलनीय—सरो हरि सर्वर्षे (पा० सू० ८/१५५) ।

(११) अन्त स्य-वर्ण रहने से सम्प्रसारण में भी विकार हो सकता है, जैसे— $\sqrt{\text{अव}} > \text{ऊति}$, $\sqrt{\text{अद्}} > \text{मृदु}$ ।

भाषा के परिवर्तन में ये सभी विकार सहायक होते हैं किन्तु ये अनियमित (Sporadic) हैं, किस स्थान में होमें नियम बनाना बड़ा कठिन है । दुर्गाचार्य ने इन नियमों में कुछ को चुनकर निरुक्त का लक्षण किया है—

वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरो वर्णविकारनाशौ ।

घातोस्तर्प्यतिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविध निरुक्तम् ॥

किसी शब्द का निर्वचन करने के लिए ध्वनि विकार के ये सिद्धान्त भाषा-विज्ञान को भी मान्य हैं—(१) वर्णागम (कई प्रकार के) (२) वर्ण-विपर्यय (Metathesis), (३) वर्णविकार (Change of Syllable), (४) वर्णनाश (Elision of Syllable) और (५) अर्पण के अनुसार घातु से रूप की कल्पना करना ।^२

डा० स्कॉल्ड^३ कहते हैं कि यास्क के उदाहरण या अनुभव (Observation) ठीक हैं किन्तु उनसे निकाले गये निष्कर्ष गलत हैं क्योंकि वे अति यापक हैं । $\sqrt{\text{गम}}$ से उपधा का लोप होने पर 'जगमत्' बनता है—इसमें कोई सन्देह नहीं, किन्तु यह कहना कि सभी उपधाओं का लोप हो सकता है, गलत है । कारण यही है कि ये सभी ध्वनियाँ अनियमित रूप से विकृत होती हैं ।

यह स्थान यास्क के भाषा-शास्त्रीय ज्ञान का बहुत सुन्दर प्रदर्शन करने वाला है । इसी सम्बन्ध में वे सकेत करते हैं कि वैदिक घातुओं से संस्कृत-शब्द बनते हैं तथा संस्कृत के घातुओं से वैदिक-शब्द भी बनते हैं । यह उनके अनुभवों का आदर्श है । चूँकि वैदिक भाषा से ही संस्कृत का विकास हुआ है, इसलिए यह कहना तो ऊपर से विरोधार्थक प्रतीत होता है कि संस्कृत-घातुओं से वैदिक शब्द बनते हैं । इसका यह अभिप्राय है कि जिन घातुओं से इन वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति होती है वे क्रिया के रूप में वैदिक भाषा में प्रयुक्त नहीं होते, किन्तु संस्कृत-भाषा में होते हैं । इसी प्रकार

१. तुलनीय—भवेद् वर्णागमाद् हसौ सिद्धो वर्णविपर्ययाद् ।

गूडोत्तमा वर्णविकृतो वर्णनाशात्परोक्षम् -॥

२ इन विकारों तथा अन्य विकारों के लिए देखें—डा० मोरानाथ तिवारी का 'भाषा विज्ञान' ।

३. Skold, *The Nirukta*, p 182—'His observations are correct but his conclusions are wrong because they are too general'

कुछ धातु एस भी हैं जो वैदिक-भाषा में क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं, धीरे-धीरे उनका यह प्रयोग समाप्त हो जाता है तथा संस्कृत में उनसे बने शब्द भर ही प्रयोग के योग्य रह जाते हैं। शब्दों के प्रयोग, विकार आदि में सबसे बड़ा अधिकारी लौकिक प्रयोग ही है। जनता शब्द का जैसा व्यवहार कर दे। यास्क पहले भी 'अथर्वन्त शब्द सामान्यान्' के द्वारा वैदिक और संस्कृत-भाषाओं का सम्बन्ध बतला चुके हैं। निघण्टु तथा प्रायः ६०० वैदिक-मन्त्रों की व्याख्यान करने वाले यास्क की यह पता लगाने में कठिनाई नहीं हुई होगी कि वैदिक से ही संस्कृत का विकास हुआ है।^१

संस्कृत भाषा बोली जाती थी तथा इसकी उपभाषाओं में पारस्परिक अन्तर भी था जिसे यास्क और पतञ्जलि दोनों ने ही पहचाना है। धारक की दृष्टि भी कितनी तीक्ष्ण है? धातु का प्रयोग लोग एक प्रान्त में करते हैं और उससे घटे हुए शब्द का दूसरे ही प्रदेश में। शब्—क्रिडा (= जाना) का प्रयोग कम्बोज-देश में, और शव (सजा) का प्रयोग आर्य लोग करते हैं। √दा (=काटना) प्राच्य-देश में तथा 'दान' उदीच्य-देश में बोलते हैं। पतञ्जलि भी ऐसी उपभाषाओं का नामोल्लेख करते हैं (देखिये महाभाष्य १।१।१)।

यास्क आर्यदेश की प्राच्य और उदीच्य से भिन्न मानते हैं यद्यपि आर्यदेश की भाषा से इन दोनों देशों की भाषायें बहुत प्रभावित थीं। यास्क के समय इन देशों की भाषाओं को लोग सिष्ट नहीं मानते थे। केवल आर्य-भाषा ही सिष्ट की भाषा थी जिसका अनुकरण अन्य भाषायें कर रही थीं। भाषाओं के क्षेत्रीय-विभाजन का उल्लेख ब्राह्मण ग्रन्थों में भी प्राप्त होता है।^२

। अपने निर्वचनों के उपर्युक्त नियमों को यास्क ने 'एकपर्व' माना है अर्थात् उन शब्दों में एक ही जोड़ है, एक बार में शब्द से धातु तक पहुँच जाते हैं। तद्धित और समासों को अनेकपूर्व कहते हैं क्योंकि इनका मोधा निर्वचन सम्भव नहीं। इनके लिए यास्क ने दो और विद्वान्त जोड़ दिये हैं—तद्धितान्त शब्दों को पहले तोड़ दे तब उनका निर्वचन करें, जैसे—दशदश < दशद < √दन्। समासों का भी इसी प्रकार निर्वचन करें अर्थात् विग्रह करके शब्दों को अलग-अलग कर लें, पश्चात् उन अनेक (एकपर्वकाले)

१, Dr L. Saup, *The Nighantu and the Nirukta*, Eng. Trans. p. 223

२. देखिये—ज० हुनीरिडुयार बटनी—*Indo-Aryan and Hindi, Old Indo-Aryan*.

शब्दों का निर्वचन करें जैसे — राजपुरुष < राजा का पुरुष । इसके बाद इन दोनों शब्दों का अलग-अलग निर्वचन करें । इन नियमों का पालन यास्क ने पूर्णतया किया है ।

प्राचीन-भारत में किसी शास्त्र के आरम्भ में चार अनुबन्धों का ज्ञान करना बहुत जरूरी था । ये अनुबन्ध हैं—सम्बन्ध, अधिकारी, विषय और प्रयोजन ।^१ अधिकारी का निरूपण बिना किये हुए किसी भी शास्त्र का आरम्भ नहीं होता था । निघण्टु-जैसे ग्रन्थ का भाष्य पढ़ाने के पहले अध्यापक को अपने शिष्य की परीक्षा कर लेनी चाहिये । इसीलिए यहाँ निरुक्त के उपदेश के अधिकारी किसी योग्य शिष्य को चुनता जरूरी समझा गया है । योग्य शिष्य में ये गुण होने चाहियें—व्याकरण-ज्ञान, शिष्य बनकर पढ़ने की इच्छा, निरुक्त को जानना (श्रद्धा रक्षना), मेधावी और तपस्वी होना । दोष ढूँढ़नेवाले, ठेके या असमयी शिष्य को निरुक्त न पढ़ाये । गुरु का द्रोह कभी नहीं करना चाहिये, उन्हें माता-पिता समझे क्योंकि गुरु अत्यन्त परिश्रम से अमर-विद्या का दान करते हैं । पढ़ने के बाद जो गुरु का सम्मान नहीं करते, विद्या भी उनका मान नहीं करती । इसलिए पवित्र और अप्रमादी, मेधावी और अद्रोही शिष्य को ही विद्या-दान करें ।

इस भूमिका के बाद से निघण्टु के शब्दों की व्याख्या आरम्भ हुई है । द्वितीय-अध्याय में ही निघण्टु के प्रथम-अध्याय को समेट लिया गया है किन्तु प्रत्येक खण्ड (पर्यायो के समूह) से प्रायः एक ही शब्द का निर्वचन किया गया है । निर्वचन की शैली हम देख ही चुके हैं । इसलिए यहाँ सामान्य-रूप में ही वर्णन अपेक्षित है ।

निघण्टु के प्रायः पचीस शब्दों के निर्वचन-क्रम में १६ पूरी-पूरी श्रुचायें उद्धृत की गई हैं और उनकी व्याख्या भी की गई है । निघण्टु के शब्दों की व्याख्या करते हुए यास्क यह ध्यान में रखते हैं कि शब्दों के जितने भी अर्थ सम्भव हैं उन सबों तक व्युत्पत्ति के द्वारा ही पहुँच सकें और इस प्रकार कोई अर्थ छूटने न पाये । यदि शब्द के सम्बन्ध में कोई आख्यान आदि हो तो उसका उल्लेख करना भी यास्क नहीं भूलते । अथवा किसी शब्द का प्रयोग जिस श्रुचा में हुआ है उस श्रुचा से भी सम्बद्ध इतिहास का वर्णन ये कर देते हैं । कभी-कभी पूरी श्रुचा लिखने के बाद उसके कनिष्ठ चरणों को अलग-अलग उद्धृत करके भी व्याख्या करते हैं । इस प्रकार से- यास्क शब्दों के

१. सम्बन्ध-अधिकारी व विषय-प्रयोजन ।

हरेक पहलू पर पूर्ण विचार करते हुए आदर्श-व्याख्याकार के रूप में उपस्थित होते हैं।

‘गो’-शब्द यद्यपि पृथ्वी के पर्याय में पढ़ा गया है, किन्तु इसका अर्थ-पशु विशेष भी है। पशु अर्थ वाले ‘गो’ शब्द के अर्थ कभी-कभी लक्षणा से भी लगते हैं^१। जैसे—गो-दुग्ध, गो-चर्म, गो की तान, कफ आदि। सूर्य को तथा उसकी किरणों को भी गो कहते हैं। इसका कारण प्रो० मैकडोनल (Macdonell) ने बताया है कि सूर्य की किरणों को प्रातःकाल निकलती देखकर प्राचीन आर्यों की कल्पना होती थी कि गायें अपने रात्रिवास से निकलकर गोचर भूमि की ओर जा रही हैं। गायों के समान सूर्य भी रात में विश्राम करता हुआ प्रतीत होता था। इसी प्राकृतिक समानता को देखकर ‘गो’ शब्द आदित्य के अर्थ में प्रचलित हो गया। अर्थ ऐसे ही बदलता है।^२

इस सम्बन्ध में साकपूणि का एक आख्यान आता है। वे समझते थे कि किसी भी मन्त्र के देवता को पहचान से सकते हैं। उनके इस गर्व पर दो बिल्लवाले देवता प्रकट हुए जिन्हें वे न पहचान सके। देवता ने स्वयं ही अपनी पहचान बता दी। एक दूसरे इतिहास का वर्णन है कि कुशर्वश में ऋष्टिपेण के दो पुत्र थे—देवापि और सन्तनु। छोटे भाई सन्तनु ने अपना राज्याभिषेक करा लिया और देवापि तपस्या करने लगा। इस अधर्म के कारण सन्तनु के राज्य में १२ वर्षों तक पानी नहीं बरसा। ब्राह्मणों ने उसके अधर्म की ओर सकेत किया। इसपर सन्तनु ने देवापि को राज्य लेने के लिये कहा किन्तु देवापि ने केवल एक यज्ञ कराने को वचन दिया जिससे वर्षा हो। इस इतिहास से तत्कालिक-समाज का एक अन्धा विश्व उपस्थित होता है।

पुराणों में जिस वृत्र का इतनी अतिरजकता के साथ वर्णन हुआ है उसके विषय में यास्क कहते हैं कि यह और कुछ नहीं, मेघ ही है। जल और प्रकाश के मिश्रण से जब वर्षा होती है तब मालूम होता है कि युद्ध हो रहा है जिसका वर्णन लोग करते हैं। मन्त्रों और ब्राह्मणों में उसे माँप मानते हैं। अपने बड़े शरीर से उसने जल-प्रवाह रोक लिया, इन्द्र ने जब उसे वज्र से मारा तब जल प्रवाहित हुआ। इसकी वास्तविकता यह है—प्रकाश में

^१. देखिये—वाचस्पत्य, २—मुरवार्यशास्त्रे तथोक्ते रुद्रिन्द्रोऽयं प्रयोजनात्।
Cf Metonymy—He drank the cup (= mla. in it)

^२. Taraporewala, *Elements of the Science of Language*, Semantics या डॉ० भोलानाथ तिवारी का भाषाविज्ञान (अर्थविचार) देखें।

मेघ लगे हुए हैं किन्तु वर्षा नहीं हो रही है मानो किसी (= वृत्र) ने पानी को रोक रखा है । अकस्मात् बादल टकराते हैं और ज़ोरों से बिजली कौंधती हुई गरजती है । यह हुआ इन्द्र का वज्र से मारना । सम्भव है कुछ देर बाद वर्षा होने लगे । लीजिये, साँन मर गया, जल का प्रवाह चल पड़ा । यह विलकुल सच है कि वेदों में जिसका रूपक बाँधा गया, उपनिषदों ने जिसे शुद्ध-रूप में पहचाना—गुराणों में उसीका अतिरञ्जन करके कपायें लिखी गईं ।

ऋषि-विश्वामित्र से सम्बद्ध एक और इतिहास है । वे मुदास् पंजवन के पुरोहित थे, उससे घन लेकर वे विपाशा और श्रुतुदी के संगम पर आये । उनके पीछे-पीछे और लोग भी थे । ऋषि ने नदियों से अल्प जलवाली (याह) बनने के लिए प्रार्थना की । वेद के कुछ मन्त्रों के द्वारा (ऋ० ३।३३) दोनों का सवाद होना है । नदियाँ अस्वीकार करते करते भी मान जाती हैं ।

निघण्टु प्रथम अध्याय के अन्तिम तीन खण्डों का तो केवल निर्देश ही किया गया है । इस प्रकार दूसरे अध्याय (निवृत्त) का अन्त होगा है ।

(ग) तृतीय-अध्याय

[निघण्टु के द्वितीय-तृतीय अध्याय के शब्दों की व्याख्या—तत्परता-औरस पुत्र की श्रेष्ठता—वशिष्ठ का उपाख्यान—पुत्र का उत्तराधिकार—पुत्री का उत्तराधिकार—तर्क—भ्रातृहोन नारो का उत्तराधिकार गर्तारुक् शब्द—पुत्री का उत्तराधिकार-निषेध—पंचजन—कतिपय प्रातिपदिक-हीन शब्द—उपमा—लक्षण—उसके कर्म तथा प्रकार—रूपकमूला उपमा—शब्दानुकृति—नैघण्टुक काण्ड की समाप्ति] ।

निवृत्त के दूसरे अध्याय में निघण्टु के केवल प्रथम अध्याय की ही व्याख्या (या नामोल्लेख मात्र समझें) की गयी है । स्मरणीय है कि निघण्टु के प्रथम अध्याय में सत्रह खण्ड हैं । चूँकि निघण्टु के नैघण्टुक-काण्ड में केवल तीन ही अध्याय हैं, इसलिए अभी भी दो अध्याय बच रहे हैं । अब इन दोनों अवशिष्ट अध्यायों में विद्यमान शब्दों की व्याख्या निवृत्त के तीसरे अध्याय में ही होती है और तीसरे अध्याय तक की नैघण्टुक-काण्ड की संज्ञा दी जाती है । स्थान थोड़ा है और शब्द काफी (२२ + ३० खण्ड), इसलिए शैली जरा तेज हो गयी है । इसे यथास्थान मूल पुस्तक में अंकित किया गया है ।

तीसरे अध्याय के प्रथम पाद भर में यास्क एक बड़े मनोरंजक विषय का विवेचन करते हैं, जब कि अपत्य शब्द की व्याख्या होनी है । इस विवेचना में सांसारिक समाज की व्यवस्था पर पूरा प्रकाश पड़ता है । यही नहीं यास्क स्मृतिकारों की कथा में भी प्रवेश कर जाते हैं । अपत्य का सामान्य अर्थ है संतान । वह पिता से पुत्र होकर फैलता है तथा उसके कारण पिता नरक में नहीं पड़ने । अब पुत्र के अनेक भेदों में औरस पुत्र की श्रेष्ठता का वर्णन सुनें ।

एक वैदिक उपारपान है कि वशिष्ठ के सभी पुत्र मर गये । उन्होंने पुत्र की कामना से अग्नि की प्रार्थना की । अग्नि ने उनसे पूछा कि दत्तक, व्रीतक, कृत्रिम आदि पुत्रों में किसे चाहते हो । इसी बात पर वशिष्ठ ने औरस (आत्मज) पुत्र की श्रेष्ठता प्रमाणित की एक दूसरे के जनमे पुत्रों की निन्दा की । उसी प्रसंग की ऋषयों यास्क उद्धृत करते हैं । दूसरे का पुत्र तो कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए । उसे जलदान का कोई अधिकार नहीं है । मूर्खों की यह पारणा है कि दूसरे का पुत्र अपना होकर रहेगा । वह तो

वहीं लीट जाता है जहाँ से आता है। उसे पैतृक-वश में रहने का अधिकार नहीं। किन्तु ब्राह्मण-ग्रन्थों में हमें ऐसे उदाहरण मिलने हैं कि दूसरे का पुत्र दूसरे वंश में जाकर पूरा अधिकार पाता है। उदाहरण के लिए, ऐनरेय-ब्राह्मण के श्रुत शेष को लें। यद्यपि वह आगिरस गोत्र का था किन्तु विश्वामित्र ने उसे अपने वंश में ले लिया। यही नहीं, उसकी श्रेष्ठता स्वीकार न करने वाले अपने औरस (?) पुत्रों को भी शाप दे दिया जिससे वे आन्ध्र, पुलिंद, म्लेच्छ आदि सीमा पर रहने वाली जातियों में चले गये। इसके विपरीत श्रुत शेष को दैविक दायभाग, विद्या आदि उत्तराधिकार^१ भी मिलता है। आज की ही भाँति उस समय भी अन्य बालकों को अपने वंश में ले आने की प्रथा प्रचलित थी। किन्तु जब औरस ही मिल जाये तब तो उनका प्रश्न ही नहीं उठता। दक्षिण को कतिपय विकल्पो के बीच पुत्र चुनना था इसीलिए स्वभावतः उन्होंने औरस पुत्र की श्रेष्ठता प्रमाणित की है।

मनुस्मृति के अनुसार^२ पुत्रों के चारह भेद हैं जिनमें ६ दायद (सम्पत्ति के उत्तराधिकारी) तथा ६ अदायद हैं। निम्नलिखित पुत्र दायद हैं— औरस, सेवक, दत्त, कृत्रिम, गूढोत्पन्न और अपविद्ध। इसके अलावे कानीन, सहोद, जीत, पौनर्भव, स्वयदत्त और शोद्र—ये छ प्रकार के अदायद हैं। इनमें प्रत्येक का विस्तृत वर्णन मनु ने नवम अध्याय के १६६ से १८० श्लोकों तक किया है। कुछ भी हो औरस पुत्र के अभाव में ही इन अन्य प्रकार के पुत्रों को दायद बनाया जाता है या उनकी महत्ता स्वीकृत होती है।

पुनः, इसी प्रसंग में दूसरा विवाद यह उठाता है कि पुत्र के समान पुत्री को भी उत्तराधिकार प्राप्त है या नहीं। कुछ आचार्यों के अनुसार पुत्री को भी उत्तराधिकार प्राप्त है। इस सम्बन्ध में दुर्गाचार्य कहते हैं कि पुत्री का पुत्र दौहित्र होना है, यदि किसी को पुत्र न हो तो पौत्र भी नहीं होगा किन्तु दौहित्र को ही पौत्र के रूप में वह ग्रहण करेगा। इस प्रकार जब दौहित्र को पौत्र माना जा सकता है तब पुत्री को भी पुत्र माना जाय। दुर्गाचार्य की यह उक्ति वही तक सगत है जब मनुष्य पुत्रहीन हो (जब कि दौहित्र को पौत्र का अधिकार मिल सकता है)। किन्तु पुत्री को उत्तराधिकार देने का मतलब है सभी अवस्थाओं में, चाहे पुत्र रहे या नहीं, पुत्री को भी सम्पत्ति का समान अधिकार प्राप्त है। किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करें तो

१. देखिए ६० भा० ७।३।

२. मनु० १।१५८-६०।

आयें-जानियो में, पुत्र के रहने पर, पुत्री को कभी भी सम्पत्ति का भाग नहीं मिला । हाँ, दौहित्र को अधिकार तभी मिलता था जब पौत्र न हो । पुत्र के रहते हुए पुत्री को उत्तराधिकार देना मुसलमानों में प्रचलित है ।

दुर्गाचार्य का दूसरा तर्क है कि पुत्र और पुत्री के उत्पादन की विधि (प्रक्रिया) एक समान है तथा उन दोनों के संस्कारों में कोई अन्तर नहीं है, एव ही मन्त्र दोनों के संस्कार-कार्यों में प्रयुक्त होते हैं । यह तर्क मूल की अतिरजना ही है । इस मत के पक्ष में तथा विपक्ष में भी प्रमाण मूल में ही उद्धृत किये गये हैं । यास्क ने मनु का उद्धरण देकर पुत्री के उत्तराधिकार को पुष्ट करने की चेष्टा की है । मनुस्मृति में वह श्लोक तो प्राप्त नहीं होता, किन्तु उस विचार के साथ साम्य रखने वाले निम्नलिखित श्लोक मिलते हैं (मनुस्मृति, नवम अध्याय) —

ययैवात्मा तथा पुत्र पुत्रेण दुहिता समा ।

तस्यामात्मनि तिष्ठत्यात्मा कथमग्नौ घन हरेत् ॥ (११०)

पौत्रदौहित्रयोर्लोकं न विशेषोऽस्ति धर्मतः ।

तयोर्हि मातापितरौ सम्भूतौ तस्य देहवत् ॥ (१११)

पौत्रदौहित्रयोर्लोकं विशेषो नोपपद्यते ।

दौहित्रोऽपि ह्यमुत्रैव सत्तारयति पौत्रवत् ॥ (११२)

किन्तु ये विधान उस अवस्था के हैं जब मनुष्य को पुत्र न हो । पुत्र न होने पर दौहित्र को ही उत्तराधिकार दे क्योंकि उसकी माता भी उस मनुष्य की देह से ही उत्पन्न है ।

दूसरी ओर भ्रंशायणी संहिता की दुहाई देते हुए आचार्य लोग कहते हैं कि पुत्री को कोई अधिकार नहीं । 'पुमान् दायदा अदायादा स्त्री'—पुत्र उत्तराधिकारी है, पुत्री नहीं । यही कारण है कि जन्म होते ही पुत्री को फेंक देने हैं, पुत्र को नहीं फेंकते । भारतवर्ष में विषम घनाब्दी तक कुछ जातियों में (विशेषतया राजपूतों में) लड़कियों को फेंकने की प्रथा थी जिसे बाद में ब्रिटिश-सरकार ने अवैध घोषित करके रोक दिया । लड़कियों का दान भी होता है (जमींदारी प्रथा में हाल तक दासियों को दहेज में दिया जाता था) उनकी

१ तैरेव मन्त्रैर्येनैव च विधानेन पुत्रगर्भं आधीयते, तैरेव मन्त्रैस्तैर्नैव च विधानेन दुहितृगर्भोऽपि । येनैव हि विधानेन पुत्रजनने रेत उत्प्लव्यते, तेनैव हि दुहितृ-जननेऽपि । तत्रैव सति रेत उत्सर्गविध्यविशेषात्पुत्रजननवशाद्विशेषादाप्रविशयेन, मिथुना = पुरुषा स्त्रियश्च, उभयेऽपि दायदा अदायादा इत्येवमेकैर्धर्मविशेषो मन्वन्ते—इति (नि० १४४) ।

विश्वी भी होता है (यह प्रथा तो अब तक है)। इन सबों से मालूम होता है कि पुत्रियो को सामाजिक-अधिकार से वंचित कर दिया गया था; तभी तो दान, विनय और अविश्वस्य जैसे अभिशाप इनके सिर पर वर्तमान थे।

एक तीसरा पक्ष है जो इन दोनों विरोधी मतों को मिलाते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वही स्त्री पिता की सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी हो सकती है जो भ्रातृहीन हो। यही रीति आज भी है (यदि पिता ने भी जीवन काल में इसकी स्वीकृति दी हो तो और भी अच्छा)।—आर्यजाति में सदा से ऐसी परिपाटी रही है। जिस स्त्री का भाई नहीं होता वह अपने पुत्र को ही पिता के धन का अधिकारी बनाती है तथा पिता के घर पर ही अधिक ध्यान रखती है। पिता की सद्गति के लिए वह सचेष्ट रहती है। पति-कुल के कल्याण से अधिक चिन्ता उसे पितृकुल की लगी रहती है क्योंकि वह यह समझती है कि पिता की रक्षा का भार, उनकी सम्पत्ति की रक्षा का भार, पिण्डदान इत्यादि का भार तो और किसी पर नहीं, उसी पर (या उसके पुत्र पर) सो है—यही अभिप्राय है कि अभ्रातृका नारी पितृकुल में लौट जाती है। ऐसी स्त्री से विवाह करना निषिद्ध है, ऐसी स्त्री अपने पिता के लिए पुत्र का कार्य करती है। भ्रातृहीन स्त्री से विवाह का निषेध मनु भी करते हैं—

यस्यास्तु न भवेद्भ्राता न विज्ञायेत वा पिता ।

नोपयच्छेत् ता प्राज्ञः पुत्रिकाधर्मशङ्कया ॥ (३।११)

इस प्रसंग में एक ऋचा उद्धृत की गई है जिसका एक अंश है—‘जायेव पर्य उशती सुवासा’। यह चरण ऋग्वेद के कई मन्त्रों में है। यहाँ ऊषा की तुलना भ्रातृहीन स्त्री से की गई है। भ्रातृहीन स्त्री जैसे अपने पितृकुल में लौट जाती है क्योंकि उसे अपने पिता का सारा काम-काज संभालना पड़ता है, उसी प्रकार ऊषा भी अपने प्राकृतिक-नियम का पालन करने के लिए प्रतिदिन प्रातःकाल लौट आती है। यहाँ चार उपमाएँ दी गई हैं—(१) ऊषा मनुष्यों के पास भ्रातृहीन स्त्री की तरह लौटती है, (२) यह धन लाने के लिए उस स्त्री के समान जाती है जो रंगमंच पर आरुढ़ होती है; (३) पति की कामना करनेवाली सुन्दर वस्त्रों से अलंकृत स्त्री के समान तथा (४) हँसनेवाली—मुस्कुरानेवाली स्त्री की तरह ऊषा अपने रूप का प्रदर्शन करती है।

‘गर्ताश्क्’ शब्द की व्याख्या में यास्क दाक्षिणात्य की नारी का उल्लेख करने लगते हैं। यह नारी धूत-श्वसन में धन प्राप्त करने के लिए जाती है। ‘गर्त’ का अर्थ दुर्ग करते हैं वह फलक जिस पर पासे फँके जाते हैं। √गृ

उपमा के विषय में निरुक्तकार बड़े प्रवीण प्रवीण होते हैं। निघण्टु (३।१३) में उपमा के कुछ वैदिक उदाहरणों को सङ्गृहीत किया गया है। उन्हीं की व्याख्या के प्रसंग में काव्यशास्त्र (विशेषतया अलङ्कार-शास्त्र) की सर्वप्रथम उद्भावना यास्क ने की है। यास्क भी अपने पूर्ववर्ती आचार्य गार्ग्य के श्रुणी हैं जिन्होंने उपमा का लक्षण किया है। उनके अनुसार उपमा के लक्षण में तीन तत्त्व होते हैं—(१) दो वस्तुओं में प्राकृतिक भेद होना, (२) उनमें धर्मों का उल्लेख, (३) उन धर्मों में उनका परस्पर साम्य होना। मुख और चन्द्र दोनों एक ही वस्तु नहीं, किन्तु दोनों में समता है। यही उपमा का बीज है। उपमा की यही परिभाषा पिछले ममस्त आलङ्कारिकों ने स्वीकार की है। यद्यपि काव्यप्रकाश (१०।१) में 'साधर्म्यमुपमा भेदे' कहकर इसका धर्म ही लक्षण किया गया है तथापि अन्य अलङ्कारों से पार्थक्य दिखलाने के लिए विवरणायन साहित्यदर्पण में उपमा के लक्षण में कुछ उपाधियाँ लगा दी हैं—

साम्य साधर्म्यवैधर्म्ये पार्थक्ये उपमा द्वयोः ।

उपमा में दो तन्त्र के सम होने हैं—(१) बड़े गुण से छोटे गुण की उपमा, या प्रगुण वस्तु में अप्रगुण की उपमा, (२) छोटी वस्तु से बड़े गुण की उपमा। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है किन्तु आलङ्कारिक लोग इनमें दोष निकालते हैं।^१ उपमेय की अथवा उपमान यदि जाति, प्रमाण या धर्म में भूत हो तो हीनरस-दाय, अपिच हा तो अधिरस-दोष होता है। हास्य-रस की रचनाओं में बहुतों द्वारा प्रयोग करने हैं जैसे 'आपने चण्डाल के समान बहुत साहस दिखलाया', 'यह मूर्ख चिनगारी के समान जलक' रहा है।^२ यहाँ बड़े गुणवाले की उपमा छोटे गुणवाली वस्तु में दी गई है।

निघण्टु में उपमा के नाम में बारह उदाहरण दिए गये हैं जो वैदिक-धर्मों के हैं। यास्क उपमाओं के सामान्य विवेचन के क्रम में बार प्रकार के रूप देवते हैं। ये हैं—वर्णोपमा, भूगोपमा, रूपोपमा और निधोपमा। इनमें वर्णोपमा 'यथा' शब्द में जानी जाती है क्योंकि यथा का सामान्य नीचे धर्म में है। उदाहरण में—'यथा वातो यथा वनं यथा समुद्र एतन्नि' दिया गया है। भूगोपमा में 'भूत' (वह जैसा हो गया है) का प्रयोग रहता है जैसा—

१. काव्यप्रकाश (काव्य) १।१०-११ ।

२. चण्डालेति गुण्यमिह साहस परम इत्यम् ; बहिष्कृतश्च एव भावुरस्य चकारित ।

मेघो भूतः = मेंड हो गया। यह रूपक वे रूप में है। उसी प्रकार 'दारुभूतो मुरारि.' इत्यादि प्रयोग हैं। रूपोपमा भी वैसी ही होती है किन्तु इसमें 'रूप' शब्द का प्रयोग होता है जैसे—हिरण्यरूपः = स्वर्ण के समान। इसी तरह 'वर्ण' का प्रयोग होने पर वर्णोपमा भी हो सकती है जैसे—हिरण्यवर्णः। 'धा' प्रत्यय^२ से भी रूपोपमा ही मानी जाती है। सिद्धोपमा का अर्थ है ऐसी वस्तु से उपमा देना जिसका मानदण्ड स्थिर या सिद्ध हो चुका है। इसका वाचक है 'वत्'^३ जैसे—ब्राह्मणवत्, वृषलवत्। दुर्गाचार्य ने इनके उदाहरण में 'ब्राह्मणवद् अधीते' दिया है। ब्राह्मण का अध्ययन एक मानदण्ड के रूप में सिद्ध है इसलिए अधिक पढ़नेवाले को 'ब्राह्मणवत्-पढ़नेवाला' कहते हैं। 'वृषलवत् आक्रोशति' कहने हैं क्योंकि निन्दा करने में वृषल एक ही है, उसे निन्दकों का मानदण्ड सिद्ध करते हैं। यही सिद्धोपमा का रहस्य है। इस परिच्छेद में हम उपमाओं के निम्नलिखित वाचक-शब्द पाते हैं—द्व, यथा, न, चित्, नु, आ, जून, रूप, वर्ण, वत्, तथा। इनमें अधिकांश का विवेचन निरुक्त के प्रथम अध्याय में निपातों के वर्णन के क्रम में हो गया है।^४

चतुर्थ-पाद के आरम्भ में भी अलङ्कारशास्त्र-विषयक विवेचना हुई है। ऊपर तो उन उपमाओं की विवेचना हुई जिनमें उपमाओं के वाचकादि विद्यमान रहते हैं जैसे—अग्नि न ये (जो श्लोक अग्नि के समान)। किन्तु ऐसी भी उपमाएँ हैं जिनके शब्द सुप्त रहते हैं, भेद बिल्कुल नहीं रहता। इन्हें अलङ्कारशास्त्र में रूपक-अलङ्कार कहते हैं। वस्तुतः यास्क का यह

१. निघण्टु ३।१३।१०।

२. प्रवातवचने धात् (पा० सू० ५।१।२३)।

३. तेन तुल्य क्रिया चेदतिः (पा० सू० ५।१।२५)।

४. मल्लिनाथ ने मेघदूत (१।४८) में 'एक मुक्तागुणमिव सुव.' श्लोक की व्याख्या करते हुए निरुक्तकार का उल्लेख किया है तथा उनकी भ्रान्ति भी दिखाई है। वे कहते हैं—' (निरुक्तकारः) तत्र तपोपमा, यत्र इवशब्दस्य दर्शनम्—इति इवशब्ददर्शनादत्रापि उपमेव इति ब्रूमः'। क्या निरुक्तकार मल्लिनाथ के अनुसार मेघदूत के अलङ्कारों पर भी अनुमान कर रहे थे ? उस श्लोक में उपदेशालङ्कार है सही, परन्तु निरुक्तकार की कौी पसोट छाया गया ? यास्क के समय में तो उपदेश का विचार भी नहीं उठा था। मल्लिनाथ जैसे चतुर्मुखी प्रतिभावाले दीवानार के मुँह से कालातिक्रम दोष (Fallacy of Anachronism) से युक्त वाक्य शोभा नहीं देता। या ये क्यों दूसरे ही निरुक्तकार हैं ? इस लघु की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट करने के लिए मैं अपनी शिष्या बलबुन्दरास (पटना कालेज) का कृत्य हूँ।

विवेचन अत्यन्त प्राथमिक दशा (Primitive Stage) का द्योतक है, उपमामूलक अन्य अलंकार भी उपमा के ही अन्तर्गत माने जाते थे। इस विषय पर एक पृथक् सन्देयनात्मक निबन्ध (Research Paper) की आवश्यकता है। एक दूसरे पर इस तरह की वस्तु का आरोपण दो पायों के लिए हो सकता है—निन्दा के लिए या प्रशंसा के लिए। निन्दा के लिए 'शवा' और 'काक' का प्रयोग होता है, प्रशंसा के लिए व्याघ्र और सिंह का। दुर्गं इसकी व्याख्या में कहते हैं कि 'सिंहो देवदत्त' (देवदत्त ही सिंह है) में ऐसी कोई बात नहीं कि सिंह ही देवदत्त है, प्रत्युत देवदत्त में दूरता आदि सिंह के कनिष्ठ गुण हैं। यह वाक्य उसी अभिप्राय को व्यक्त करता है क्योंकि इसमें उपमा व वाचकादि बिना बड़े हुए स्वयमवस्थाप्य हैं। चंचलता होने पर कुत्ता तथा घृष्टता होने पर बान बहने हैं। पाणिनि ने 'उपमित व्याघ्रादिभि सामान्याप्रयोगे' में ऐसे ही कुछ शब्द गिनाये हैं जैसे—व्याघ्र, सिंह, श्लक्ष्ण, चन्दन, वराह, हस्तिन्, आदि। स्मरणीय है कि इन शब्दों की उत्तरपद म रसकर उपमित (= उपमानोत्तरपद) कर्मधारय समास बनाया जाता है।

इसी प्रसंग में यास्क ने भाषाविज्ञान के एक प्रश्न—शब्दोत्पत्ति—पर कुछ प्रकाश डाला है। कुछ आचार्य उस समय भी स्वनि की अनुवृत्ति से शब्द की उत्पत्ति मानते थे। आपुनिष भाषाशास्त्र में प्रो० दीनमूलर ने इसे प्रस्तावित किया था। यास्क का कहना है कि पक्षियों का नाम बहुधा इसी प्रकार से पड़ता है। इसके विरुद्ध औपमग्वय का कहना है कि शब्दानुवृत्ति (Onomatopoeia) से शब्दों की उत्पत्ति नहीं होती। ऐसी दशा में बाक आदि शब्दों की व्युत्पत्ति होगी। इन प्रकार यास्क व्युत्पत्ति और अव्युत्पत्ति दोनों पक्षों का स्वीकार करते प्रवीण होते हैं क्योंकि औपमग्वय के सिद्धान्त के अनुगार बाक की निरुक्ति (Etymology) भी करते हैं और दूसरी ओर इसमें शब्दानुवृत्ति भी मानते हैं। यह टीका है कि सभी शब्द इसी प्रकार नहीं बनते, फिर भी प्रत्येक भाषा में इस तरह से बने हुए शब्द रहते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं। उदाहरण के लिए हम बाक, निहार, घरघर, सरसना, कलकल, Hiss (सीर की धुपहार) आदि शब्द ले सकते हैं। यस्तुतः यास्क की यह सूझ बड़े काम की है।

एक परिच्छेद में ही बाद के पन्द्रह समुदायों का नाम देकर २९ वें समुदाय में वर्तमान शब्द-पुंनों की व्याख्या विस्तारपूर्वक की गई है तथा प्रत्येक शब्द

का नामोल्लेख करते हुए उसका उदाहरण प्रदर्शित है। ये शब्द-युग्म प्रायः एक ही अर्थ के हैं। इनमें सर्वनाम, सज्ञा तथा क्रिया भी हैं और वे भी विभिन्न रूपों में। कोई तृतीया बहुवचन में तो कोई प्रथमा में; कोई लट् में कोई लोट् में। फिर भी अर्थ के अनुसार ये बैठाने गये प्रतीत होते हैं। अन्त में द्यावापृथिवी की महिमा का वर्णन करते हुए अध्याय की समाप्ति भी गई है। तृतीय अध्याय के साथ साथ निरुक्त और निषण्डु का नैषण्डुक-काण्ड भी समाप्त हो जाता है।

(घ) चतुर्थ-अध्याय -

[नैगम या ऐकपदिक काण्ड, इसकी विशेषता—जहा, निधा, दमूना, मूप—‘कुरतन’—‘तितउ’—भाष्य में उद्धरण—‘शुन्ध्यु’ के विभिन्न अर्थ—निपात—नूचित, नूच—कच्छप—च्यवन और इनका इतिहास—रज और हरः—यम-यमो सवाद—अदिति और सँश्वर-याद—उदात्त और उसका प्रयोग—प्रहेलिका मंत्र—इनकी उत्पत्ति की कल्पना ।]

निरुक्त के चतुर्थ अध्याय से लेकर पष्ठ अध्याय तक को नैगम काण्ड कहते हैं क्योंकि इन अध्यायों में निघण्टु के चतुर्थ अध्याय (नैगमक षड्) की व्याख्या हुई है। निघण्टु के चतुर्थ अध्याय में स्वतन्त्र शब्दों का सङ्कलन हुआ है। पहले तीन अध्यायों की भाँति पर्यायवाची शब्द उसमें नहीं। ‘स्वतन्त्र’ होने के कारण ही हम ऐकपदिक (एक-एक पद पुथक् पुथक् ही) काण्ड भी कहते हैं। ये शब्द ऐसे हैं कि इनकी बनावट का पता नहीं लगता। दूसरे इनके शब्दों में अनेक अर्थ भरे हैं जब कि पर्यायवाची शब्दों में एक ही अर्थ के लिए अनेक शब्द होते हैं।

यह विचारणीय है कि इन काण्ड में पारस्विक प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हैं, पहले की तरह पूरे बग से बेजल किसी एक शब्द का लेकर ही नहीं बढ़ जाते। कारण स्पष्ट है कि यदि यहाँ प्रत्येक शब्द की व्याख्या नहीं की गई तो निरुक्त का रुच्य ही मिट नहीं होगा। पर्यायवाची शब्दों की व्याख्या का तो वस्तुतः प्रश्न ही नहीं उठना क्योंकि उनका अर्थ तो स्पष्ट है; हाँ, धुसराति जान लेनी चाहिए। दूसरी ओर ऐकपदिक-काण्ड के शब्द न बेजल स्वतन्त्र हैं, प्रायुक्त इनके सत्कार (Formation) भी अनवगम या अज्ञान हैं। ऐसी दशा में प्रत्येक शब्द की व्याख्या के बिना दूसरा कोई उपाय नहीं कि हम उनके अर्थ जान सकें। ये अर्थ भी कई हैं। अब दुर्गाचार्य ने यास्क की टीका के विषय में यह श्लोक दिया है—

विस्तीर्य हि महज्ज्ञानमपि सोऽसोऽजघीन् ।

इष्टं हि विदुर्वा शोके ममाम-यामधारणम् ॥

अर्थात् ऋषि ने, ज्ञान का अत्यधिक विस्तार करने के बाद शोक में भी कहा है क्योंकि समार में विद्वानों का अभीष्ट रहना है कि ममाम एवं याम

दोनों शैलियों को अपनावें। दूसरे तीसरे अध्यायो में यास्क ने समास (संक्षेप) शैली ग्रहण की है क्योंकि पर्यायवाची शब्दों के पूरे वर्ग से एक-दो शब्दों की व्याख्या ही काफी समझने है। यह सौभाग्य भी उन्हीं शब्दों को मिलना है जिनके अर्थ में या रचना में कुछ विशेषता रहती है। चतुर्थ अध्याय में यास्क की शैली व्यासप्रधान हो गई है और वे प्रत्येक शब्द की व्याख्या करने लगते हैं।

नैगम काण्ड की शैली का परिचय दुग दन शब्दों में देते हैं—

तत्त्वर पर्यायशब्देन व्युत्पत्तिश्च द्वयोरपि।

निगमो निर्णयश्चेति व्याख्येय नैगमे पदे ॥

अर्थात् नैगमकाण्ड में शब्द का उल्लेख, उसका पर्याय, दोनों की व्युत्पत्ति, शब्द का वैदिक उदाहरण, निर्णय—ये ही विषय इस काण्ड की व्याख्या में आते हैं। स्मरणीय है कि ये ही विषय अन्य काण्डों के भी हैं। इस लक्षण के द्वारा कोई विशेषता नहीं बनलाई जाती।

जहा, निघा आदि शब्दों की व्याख्या यास्क ने एक-एक करके की है। जहा का अभिप्राय है जघान (मारा)। यास्क इस $\sqrt{\text{हन्}}$ से निष्पन्न द्वित्व किया हुआ लिट् लकार का रूप मानते हैं। यद्यपि $\sqrt{\text{हा}}$ (छोड़ना) से भी इस शब्द के निष्पन्न होने की सम्भावना है और ऐसे प्रयोग वैदिक-साहित्य में प्राप्त भी है किन्तु यास्क ने उसे छोड़ दिया है। बहुत सम्भव है कि यह 'जहो' ($\sqrt{\text{हा}} + \text{लिट् प्रथम पुरुष एक वचन—आत ओ गल}$) का विकल्प रूप हो क्योंकि वैदिक भाषा में बहुधा ओकारात् रूप आकारान्त भी मिलते हैं। तुलना करें—प्रियो-प्रिया, शुचो-शुचा। अब जहो-जहा वैकल्पिक रूप हो सकते हैं। 'निघा' शब्द तो नि $\sqrt{\text{घा}}$ (नीचे रखना) से बना है जिसमें किसी की आपत्ति नहीं। इसका अर्थ है जाल (पाशतयुह)।

नैगम काण्ड का चमकता हुआ आदेश 'शिताम' शब्द की व्याख्या में देखा जा सकता है। यास्क ने अपने बलावे दूसरे-दूसरे आचार्यों के मत भी इसमें दिये हैं। (१) यास्क के अनुसार 'शिताम' का अर्थ है हाथ का अगला भाग, (२) शाकपूणि इसका अर्थ योनि लेते हैं, (३) तैट्टीकि इसे यकृत मानते हैं और (४) मालव इसे चर्वी (श्वेतपास) मानते हैं। दुर्ग का कहना है कि पशु के बाहरी और भीतरी दो अवदान (अंग) हैं, नितम्ब (श्रोणी) और रज्ज्व आदि बाहरी अंग हैं जब कि जीभ, हृदय, यकृत (जिगर) आदि भीतरी अंग हैं। यास्क के द्वारा दिये गये उद्धरण में श्रोणी

और पार्श्व दोनों बाहरी अंग हैं अतः यह सिद्ध है कि शिताम वा अर्थ कोई बाहरी अंग ही होगा जैसे हाथ वा अंगुली भाग । इस तरह दुर्ग ने यात्य वा पथ लिया । अब शाक्पूणि के अर्थ (योनि) का समाधान करते हैं । 'पार्श्वतः श्रोणित शितामत' में एक के बाद दूसरे अंग का वर्णन किया जा रहा है । श्रोणी के बाद का प्रदेश गुद प्रदेश है जिसे शिताम या योनि कहा गया है । शिताम का अर्थ योनि लेने पर 'शिताम' की व्युत्पत्ति $\sqrt{\text{विप्}}$ (व्याप्त करना) से करते हैं (जो पुरीष से व्याप्त हो, जिसका मांस विपिल हो) किन्तु विपिल की शुद्ध व्युत्पत्ति $\sqrt{\text{सो}}$ (खुला होना) से मानना ठीक है । अन्त में दुर्गाचार्य की स्वीकार करना पड़ता है कि 'शिताम' की रचना कठिन है तथा इसका अर्थ भी अनिश्चित है । उन्होंने अनवगति के दस प्रकार भी बतलाये हैं जिनके नाम मूलग्रन्थ में देखे जा सकते हैं । जैसे 'शिताम' के अर्थ को जानना कठिन है वैसे ही वेद में कई शब्द हैं जिनके विभाग को, स्वर को, या क्रम आदि को जानना कठिन है ।

'मेहना' ऐसा ही शब्द है जिसके विभाग के विषय में सदेह है । या तो यह $\sqrt{\text{मह}}$ (पूजा करना) से बना है या मे (मुँह) ह (यहाँ) ना (नहीं)—इन तीन पुष्प पदों का संयोग है । इस अर्थ का पार्श्व पद है 'दमूनाः' । इसके कई अर्थ सम्भव हैं—दयायुद्धि वाला, दान की प्रवृत्ति वाला, सयम रखने वाला । ये सभी अर्थ या तो $\sqrt{\text{दम्}}$ या $\sqrt{\text{दा}}$ से आते हैं, किन्तु शास्त्र का दूसरा भी विकल्प है—'दमस्' = घर, अतः दमूना = घर में प्रवृत्त । घर के अर्थ में 'दमस्' का प्रयोग वैदिक साहित्य में तो है ही (तुल० वर्धमान स्वेदने—ऋ० १।१।६), साथ ही साथ अन्य भारोपीय भाषाओं में भी इसका प्रयोग है जैसे—लैटिन Domus अंगरेजी Domestic यही यह ध्यान रखना है कि यूरोपीय भाषाओं का ह्रस्व अ, ए, ओ भारत ईरानी वर्ग में 'अ' हो जाते हैं अतः दोमस् से दमस् होता है ।^१

मूष' शब्द $\sqrt{\text{मुष्}}$ (चुराना) से बनता है क्योंकि 'मू' अन्न चुरा लेते हैं । इसीसे संस्कृत में मूषिक बना है । मूष बहुत प्राचीन शब्द है क्योंकि इसके समानांतर शब्द भारोपीय-परिवार में प्रायः सर्वत्र मिलते हैं । देखिये—ग्रीक Mys, लैटिन Mus (मूष), जर्मन Maus, ऐ० सं० Mus, बहुवचन में Mys, अंगरेजी Mouse, बहु० Mice^२ मूष का

१ Cf. Dr. Batakrisna Ghosh, *Ling. Intro. to Skt.* chap II

२ Chamber's Compact Dictionary, 1954 p 410.

प्रयोग दिखलाने वाली ऋचा पक्ति छन्द मे है जिसमे एक अनूठी घटना का वर्णन है । त्रित नाम के कोई ऋषि किसी कुएँ मे गिर पड़े । दोनो ओर की ईंटो के गिरने से वे कष्ट पाने लगे । जैसे अपनी सपत्नियो को देखकर कोई स्त्री अपने पति को तंग करती है उसी प्रकार ये ऋषि भी दुःख पाने लगे, पीडा इन्हें चारो ओर से खाने लगी मानी जूहे तेल, धी आदि मे लिपटी हुई अपनी पूँछ की खाते हैं । पहले ऋषि ने इन्द्र को पुकारा, पर कोई उत्तर न मिलने पर चावापुषिवी को कहने लगे कि तुम्ही लोग साक्षी हो, मेरी दशा पर ध्यान दो ।

‘कुस्तन’ में यास्क ‘न’ प्रत्यय को स्वार्थ (निरर्थक) मे मानते हैं, वेद में वस्तुन, लोट् मध्यमपुरुष बहुवचन मे त, तन, घन ये तीन प्रत्यय लगते हैं । ‘तितड’ चलनी को या छन्ने (Filter) को कहते हैं । यास्क के समय मे चमडे से ढंकी हुई, तिल के समान छोटे-छोटे छेदो वाली चलनी का प्रयोग था । इसके प्रयोग के लिए दी गई ऋचा ऋग्वेद के विद्या-सूक्त मे है (१०।७१) । इसका अर्थ है कि जैसे सत्तु को चलनी पवित्र करती है, समस्त विकारो को दूर कर देती है उसी प्रकार विद्वान् लोग अपनी वाणी को मन से पवित्र करने के बाद व्यवहार मे लाते हैं । कहने का अभिप्राय यह है कि वाणी की कंकशता, निन्दाप्रियता आदि मन के द्वारा दूर कर दी जाती है जब कि उन दोषो के परिणाम पर विचार किया जाता है । एक शास्त्र पढ़ने वाले लोग परस्पर समान तन्त्र की मित्रता को पहचानते हैं । उनमे पारस्परिक ज्ञान-प्रकर्ष की जानकारी रहती है । ऐसा होने पर ही वे लोग मन मे सोच-विचार कर आपा का प्रयोग करते हैं जिससे उनकी वाणी शोभावती बन जाती है । पतञ्जलि ने महाभाष्य के प्रारम्भ मे ही व्याकरण-शास्त्र (शब्दानुशासन) के आनुपमिक प्रयोजनों का विवरण करते समय उद्धरण दिया है और इसके द्वारा व्याकरण पढ़ने का फल दिखलाया है ।

अपनी स्वाभाविक गति में यास्क लोघ (लोभी), शीर (अग्नि) आदि शब्दों की व्याख्या करते हुए ‘अघसत्’ शब्द के प्रयोग दिखलाने के लिए एक ऋचा का उद्धरण देते हैं जिसमे ‘शुन्ध्यु’ आता है । शुन्ध्यु’ के कई अर्थ हैं— (१) आदित्य, (२) पक्षी, (३) जल । इन सभी अर्थों मे √शुष् का ही प्रयोग है । अघसत् का अभिप्राय ‘अग्न खाँटने वाली माता’ है जो प्रातः काल मे ऊषा की तरह ही अपने पुत्रों को जगाने है ।

प्रथम अध्याय मे ही निपातो का स्थान दिखलाया जा चुका है । इनके

जिनके अर्थ 'पुराना और नया' हैं। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से 'नु' 'नू' तथा 'नव', 'नवीन', 'नूतन' आदि शब्दों की उत्पत्ति एक ही है तथा इनके सामान्य-स्तर रूप यूरोपीय भाषाओं में भी मिलते हैं। देखिये—ग्रीक Nyn, लैटिन Nunc, ऐं० सं० Nu तथा संस्कृत में 'नूतम्'। 'नव' के लिए ग्रीक Neos, लैटिन Novus, ऐं० सं० Niwe, neowe अंगरेजी Now, new.^१

इसके बाद 'दावने' और 'अकूपार' शब्दों की व्याख्या हुई है। निघण्टु में इसका यही अर्थ है किन्तु निरुक्त के वैदिक उद्धरण में उनका अर्थ उलट दिया गया है, पहले 'अकूपार', तब 'दावने'। इस पर दुर्गाचार्य कहते हैं कि निघण्टु और निरुक्त विभिन्न व्यक्तियों की रचना है क्योंकि यदि दोनों एक ही की कृति होती तो अपने ही क्रम का उल्लंघन यास्क कैसे करते? यह हमारे द्वितीय-परिच्छेद में प्रतिपादित विषय का पोषण है। अस्तु अकूपार के कई अर्थ हैं। मूल अर्थ तो 'असीम' है किन्तु दूसरे भी अर्थ हैं जैसे—आदिश्वर, समुद्र, कच्छप (कछुआ)। 'कच्छप' को यास्क तीन भागों में बाँटते हैं क (ख) — छ (छद्) — प (√पा)। किन्तु भाषा-विज्ञान की दृष्टि से यह गलत है क्योंकि यह कश्चप / कश्चप / कच्छप होकर बना है, कच्छ से इसका कोई सम्बन्ध नहीं। संस्कृत-भाषा में सारल्य यणों की उत्पत्ति (Palatalisation) बहुत बाद में हुई है। क् फा छ से बना सम्बन्ध है क्योंकि इन् सामान्यतः छ बन जाता है। अतः छ या च् की उत्पत्ति में क् (मूलतः क्) का बड़ा हाथ है।^२

च्यवन (च्यवान) एक वैदिक ऋषि थे जिन्हें वृद्ध होने पर अश्विनीकुमारों ने पुनः युवक बना दिया था। इसी संहिता को लेकर पुराणों में च्यवन की कथाएँ गढ़ी गयीं। वाणभट्ट ने हर्षचरित में भी च्यवन का पूर्वपुरुष के रूप में वर्णन किया है। लोकोक्ति एवं इस संहिता के आधार पर च्यवन का आश्रम लोग गया जिले के देवकुण्ड (देवकुण्ड? —अगभ्रश—देकुर) में मानते हैं। वाणभट्ट भी इसी के पास पीछ-बनारस (प्रोनिकूट) के निवासी थे—ऐसा

१. वही, पृ० ४२०, ४२५।

२. तेन शायतेऽन्यदेवायशृषिभिः समाम्नायः समाम्नायः, अन्य एव चारं माभ्यकार इति। एको हि समाम्नाय माभ्य च कुर्वन् प्रयोजनस्याग्नावादेकमन्त्रगतयोः पाठानुक्रमं नाभ्यहृदयत।

३. देखिए—Batakrishna Ghosh, वही पृ० ७४।

कुछ लोग कहते हैं। यदि च्यवन वैदिक ऋषि थे तो कीकट (?) देश में कैसे आये। फिर भी वायुपुराण में कहा गया है—

कीकटेषु गया पुण्या नदी पुण्या पुनःपुनः ।

च्यवनस्याथर्मं पुण्यं पुण्यं राजगृहं वनम् ॥

रजः और हर. ये दो नपुंसक शब्द हैं तथा विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने हैं जैसे—ज्योति, जल, लोक, रक्त तथा दिन किन्तु इन अर्थों की जापकता के विषय में कोई व्युत्पत्ति नहीं दी है। इसी प्रकार अन्य पदों की व्याख्या के बाद यास्क 'विपुण' की व्याख्या करते हुए 'शिशुदेवाः' शब्द का प्रयोग करते हैं जो लिङ्गपूजा की ओर संकेत है। फिर भी यास्क और दुर्ग यह नहीं स्पष्ट करते कि लिङ्गपूजा होती थी। इसका प्रधान अर्थ है—जो ब्रह्मचारी नहीं, इन्द्रिय-सुख ही जिनका प्रधान लक्ष्य है। शिशुदेव का अर्थ फिर भी यास्क को भानूम नहीं था। यूरोप में भी बहुत दिनों तक लोग लिङ्ग की पूजा करते थे (१८ वीं सदी के मध्यतक)। समस्त विश्व में (विशेषतया आयरलैंड में) लिङ्गपूजा के अवशेष प्राप्त हैं। आर्यों ने भारत के द्विदिशों से लिङ्गपूजा सीखी। कुछ लोगों का कहना है कि मेसोल नृत्य तथा ईसा वा क्रॉस भी लिङ्गपूजा के ही अवशेष हैं।^१

'जामि' शब्द के प्रयोग को दिखलाने के लिए यास्क ऋग्वेद के प्रसिद्ध यम-यमी सवाद-सूक्त से एक ऋचा का उद्धरण देते हैं। इस सूक्त में यम उदात्त चरित्रवाला पुरुष है जब कि उभी कुल की यमी उसे अपने प्रलोमनों में फँसाना चाहती है। यम अपने चरित्रबल का परिचय देते हुए उससे किसी अग्न को पति बनाने को कहता है। अगले युग में ऐसी सम्भावना है कि भाई-बहन विवाह कर लें या एक कुल के मनुष्यों में ही विवाह हो पर वैदिक समाज-व्यवस्था ऐसी नहीं कि लोग समान गोत्र के साथ विवाह करें। इस सूक्त में कुछ मन्त्र यम के बोले हुए हैं, कुछ यमी के। इसी प्रकार ऋग्वेद में और भी कई सवाद-सूक्त हैं जैसे—पुरुषवा-उवंशी सवाद (१०।८५) और सरमा-पणि सवाद (१०।१३०)। इन सवाद-सूक्तों को डा० ओल्डनबर्ग 'आख्यान' के नाम से पुकारते हैं जबकि सिल्वां लेवी, थोदर, हटेल आदि विद्वानों की दृष्टि में ये वस्तुतः नाटक के ही बचे-खुचे रूप हैं। इनका प्रयोग यज्ञों में होता था।^२ डा० विन्टरनित्स इनके लोकगीत काव्य (ballad) का

१. देखिये—Encyclopaedia of Religion and Ethics, under Phallism

२. द्रष्टव्य—प० बलदेव उपाध्याय, संस्कृत साहित्य का इतिहास (पंचम संस्करण)

नामूना मानते हैं। ये कुछ तो कयात्मक हैं तथा कुछ रूपात्मक, अतः इनसे ही एक ओर महाकाव्य बने दूसरी ओर रूपक।^१

इसके बाद चतुर्थ-पाद में अदिति को संसार मात्र ही कहा गया है। भूतकाल की ममस्त वस्तुएँ भी अदिति हैं तथा उत्पन्न होने वाली वस्तुएँ भी। यह मन्त्र वैदिक सर्वेश्वरवाद का आदर्श उपस्थित करता है। पूरा विश्व ईश्वरमय है। भारत की नैतिकता का मूल ही सर्वेश्वरवाद है। सभी जीवों में, पेड़-पौधों में, पदार्थों में अदिति का निवास मानने से ही अहिंसा की भावना आती है, अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं से सन्तुष्ट होकर किसी पदार्थ का अनावश्यक उपयोग बन्द कर देने से अपरिग्रह-भावना आती है। इस प्रकार वैदिक ऋषियों ने ईश्वरमय जगत् देखने की चेष्टा की थी। यह भावना कदाचित् इसलिए हुई हो कि सभी पदार्थों (जैसे अग्नि, वायु, पत्थर, छुरा) में भलग-अलग देवत्व की कल्पना की गई थी—सबों का सकलन करने पर यह विचार उठा होगा।

उदात्त और अनुदात्त के विषय में मास्क के निरीक्षण (observations) बड़े काम के हैं। वे कहते हैं—तोत्रार्थतरमुदात्तम्, अल्पीयोऽर्थतरमनुदात्तम्। अभिप्राय यह है कि अधिक बल देने पर उदात्त होता है, कम बल देने पर अनुदात्त। वास्तव में इन दोनों स्वरों का यही रहस्य है। यह स्मरणीय है कि भाषा के प्रवाह में बहुत-से शब्दों में स्वर-परिवर्तन (Accent-shifting) होता रहता है। इसके पर्याप्त उदाहरण हमें अंग्रेजी-भाषा के इतिहास में प्राप्त होते हैं। मध्यकाल से आधुनिक काल में ही नहीं, गत १०० वर्ष पूर्व जो बलाघात-नियम (Accentuation) था वह आज नहीं है। किन्तु इसके मूल में यही धारणा काम कर रही है कि महत्वपूर्ण होने पर किसी शब्द पर बलाघात दें, अन्यथा नहीं। यही कारण है कि अंग्रेजी कविता में बहुधा ऐसे वर्णों (Syllables) पर बलाघात पड़ता है जिसपर गद्य में नहीं होता तथा कभी मुख्य शब्द भी कवि की इच्छा न होने से बलाघात नहीं ले पाते। निष्कर्ष यह है कि महत्वपूर्णता और उदात्त में अधिक सम्बन्ध है। वेद में भी वाच्यादि की क्रिया में उदात्त पड़ता है, बीच में नहीं। यह ध्यान में रखना चाहिये कि वाच्य के आदि में क्रिया हम तभी रखती जब उसे महत्वपूर्ण मानकर लक्ष्य होता है।^२

१. *History of Indian Literature*, Vol. pp. 102-103.

२. देखिये—पृ० सू० ८११/२८ लिखितः।

अन्त में एक प्रहेलिका भन्न का विवेचन है जिसमें सख्या के आधार पर सूर्य और सवत्सर का वर्णन किया गया है—एक पहिले वाले रघ को (= सूर्य को) सात (किरणें) ज्योतती हैं या ले चलती हैं । सात नामोवाला घोड़ा इसे खींचता है । यह घोड़ा सूर्य ही है । सम्भव है पूरे भूमंडल को खींचने वाले सूर्य का अर्थ हो । उत्तरार्ध में सवत्सर का वर्णन है । उस चक्र में तीन नाभि या ऋतुयें हैं, वह चक्र अजर-अमर तथा अप्रतिहत है जिसमें समस्त सत्तार निवास करते हैं । अतः विश्व को पहिली के रूप में देखना और वर्णन करना वैदिक-युग में भली-भाँति आरम्भ हो गया था । इसके अन्य उदाहरण हैं जैसे—‘चत्वारि ऋज्ञा त्रयो अत्य पादाः’, तथा ‘अष्टो व्यस्यत् ककुम’ आदि । यही नहीं, रूपक बाँधकर भी वर्णन किये गये हैं जैसे पुरुषसूक्त में ग्रीष्म को इन्धन तथा शरद् को हवि मानना । इन पहिलियों की विषयवस्तु तथा इनके विकास का अभ्ययन मनोरञ्जक अनुसन्धान होगा । अमीर खुसरो सम्भवतः हिन्दी का प्रथम पहिलीकार था । साराश यह है कि वेदों से ही भारत के सारे विषय आरम्भ होते हैं । भारतीय लोग इन्हें अपौरुषेय इसलिए मानते आये हैं कि कोई भी ज्ञान वेदों से बढ़कर या भिन्न नहीं हो सकता । कुछ भी पढ़ना हो, वेदों को उलटना ही पड़ेगा—

यदिहास्ति तदग्यत्र यन्नेहास्ति न तत् क्वचित् ।

(६) सप्तम-अध्याय

[सप्तम-अध्याय—देवता-विज्ञान—ऋचाओं के भेद—विषय—मन्त्र में देवता की पहचान—देवताओं के तीन भाग—विभाजन की अन्य रीतियाँ—देवताओं से सम्यक् वस्तुएँ—एकदेववाद—बहुदेववाद—सर्वेश्वरवाद—कैथेनोथिज्म—स्वरूप-विचार—मानवीकरण उसकी विशेषतायें—अग्नि, जातवेदस्, वैश्वानर—प्रारम्भिक-विज्ञान ।]

प्रथम-अध्याय यदि निरुक्त साहित्य की भूमिका है तो सप्तम-अध्याय वैदिक-वाङ्मय के देवता-विज्ञान (Theology) की भूमिका है । देवताओं की व्याख्या के पूर्व यास्क देवताओं और मन्त्रों के सम्बन्ध में बहुत सुन्दर और प्रामाणिक ज्ञान देते हैं ।

प्रत्येक मन्त्र का कोई-न-कोई देवता होता है । जब किसी मन्त्र में कई देवताओं के नाम आयें तो उसमें जिसकी प्रधानता हो उसे ही मन्त्र-देवता मानते हैं । ऋग्वेद की सारी ऋचाओं को यास्क तीन भागों में बाँटते हैं—(१) परोक्षकृत ऋचायें वे हैं जिनमें अन्यपुरुष का प्रयोग हो, (२) प्रत्यक्षकृत ऋचाओं में मध्यमपुरुष का तथा (३) आध्यात्मिक ऋचाओं में उत्तमपुरुष का प्रयोग होता है अर्थात् देवता स्वयं बोलते हैं । ऋचाओं का यह वर्गीकरण अत्यन्त वैज्ञानिक है और पुष्टपदाचक सर्वनाम (Personal Pronoun) के आधार पर किया गया है ।

ऋचाओं में वर्णित विषयों (Subject-matter) के सम्बन्ध में यास्क ने एक लम्बी सूची दी है—स्तुति, वाचना, क्षय और अभिशाप, अवस्था-विशेष, निन्दा और प्रशंसा आदि का वर्णन ऋचाओं के विषय हैं । सायण ने भी अपनी ऋग्वेद-भाष्य-भूमिका में मन्त्रों के लक्षण करते समय उनके पदार्थों की गणना कराई है, जैसे—अनुष्ठान का स्मरण करानेवाले, स्तुतिवाले, अन्त में 'त्वा' वाले (त्वान्ता); आमन्त्रण युक्त, प्रेरक, विचार करनेवाले, परिदेवना (शिकायत) करनेवाले, प्रश्नार्थक, उत्तरवाचक आदि । इन पदार्थों का अन्त नहीं, इसलिए वे कहते हैं—

ऋषयोऽपि पदार्थानां नान्तं यान्ति पुष्टपदाचकः ।

लक्षणेन तु सिद्धानामन्तं यान्ति विपश्चितः ॥

अर्थात् यदि पदार्थों का अलग-अलग वर्णन किया जाय, तो अन्त हो ही नहीं सकता; बुद्धिमानों को चाहिये कि लक्षण से ही इनका बोध करें। यास्क भी इन पदार्थों के विषय में आनन्त्य का ही संकेत करत हैं—‘एवम् उच्चावचं अभिप्रायैः ऋषीणा मन्त्रदृष्टयो भवन्ति’ (नि० ७।३) ।

किसी मन्त्र में देवताओं को पहचानने के लिए यास्क ने उपाय बतलाया है कि जब मन्त्र में देवताओं का उल्लेख नहीं है तब उस मन्त्र को जिस देवता के यज्ञ या यज्ञ के भाग में प्रयुक्त करें उसी देवता से सम्बद्ध मानें। यदि यज्ञ का प्रसंग न हो तो ऐसे सरलक-विहीन (लाबारिस) मन्त्रों को प्रजापति-देवता का (याज्ञिकों के अनुसार) या नरासंख का (निरुक्तकारों के सम्प्रदाय के अनुसार) समझें। नहीं तो अपने इष्टदेवता या देवताओं के समूह को ही ऐसे मन्त्रों का देवता समझें। यह भी जान लेना चाहिये कि अदेवता की स्तुति भी देवता के समान होनी है इसलिए ऐसे मन्त्र तपाकपित अ-देवताओं के भी हो सकते हैं।

यास्क ने देवताओं के तीन भाग किये हैं—पृथ्वी के देवता अग्नि, अन्तरिक्ष के वायु या इन्द्र, स्वर्ग के सूर्य। यह विभाजन ऋग्वेद के एक मन्त्र (१।१३९।११) पर आधारित है।^१ इस प्रकार ये तीन ही प्रधान देवता हैं। यास्क का यह अभिप्राय नहीं कि और सभी देवता इन तीनों के ही विभिन्न-रूप हैं, किन्तु एक स्थान में रहनेवाले सभी देवताओं के रूप में साम्य रहता है। इस पर यास्क पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष लेकर विवाद करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि ये मनुष्यों के राज्य के समान हैं जहाँ राजा की प्रधानता होती है। उसी प्रकार जैसे पृथ्वी के बहुत-से देवताओं में अग्नि की प्रधानता है। इसका कोई विशेष अभिप्राय नहीं।

प्रो० मैक्डोनल्ड^२ ने देवताओं के विभाजन के कुछ अन्य सिद्धान्तों का भी निर्देश किया है—ऐतिहासिक-वर्गीकरण जिसमें भारत-यूरोपीय सम्यता से लेकर वैदिक-युग तक के देवताओं के विकास के अनुसार काल-क्रम से

१. तुलनीय—महामाष्य (पञ्चशाष्टिक), उत्सर्ग और अपवाद रूपी वृक्षण की आवश्यकता तथा प्रतिपदपाठ की कठिनाई।

२. ये देवासो दिव्येवादेश स्थ पृथिव्यामध्येकादेश स्थ ।

अप्सुक्षितो महिर्नैवादेश स्थ ते देवा यदग्निम जुषध्वम् ॥

अर्थात् हे देवगण ! अपनी महिमा से आप स्वर्ग में ग्यारह हैं, पृथ्वी में भी ग्यारह हैं, अन्तरिक्ष में रहनेवाले भी आप ग्यारह हैं, वे देवता इस यज्ञ की सेवा करें (आनन्द ले) ।

३. *Vedic Mythology*, Strassburg, 1897, p 18-19.

विभाजन किया जा सकता है; देवताओं की पारस्परिक-महता के आधार पर भी उनका वर्गीकरण सम्भव है; अथवा जिस प्राकृतिक-आधार का वे प्रतिनिधित्व करते हैं उस नियम से भी वे विभक्त किये जा सकते हैं। इस अन्तिम वर्गीकरण को ही वे सबसे उत्तम समझते हैं तथा इसी का अवलम्बन उन्होंने स्वयं भी किया है।^१

यास्क ने देवताओं के तीन भाग करके उनके विषय से सम्बद्ध वस्तुओं के नाम भी गिना दिये हैं। ये वस्तुएँ केवल विशिष्ट देवता से ही सम्बन्ध नहीं रखती, प्रत्युत उस स्थान में रहनेवाले हरेक देवता के नाम में भी वे ही वस्तुएँ प्रयुक्त होती हैं। जैसे स्वर्ग में रहनेवाले सूर्य के विषय की चीजें ही विष्णु के नाम में भी दी जाती हैं क्योंकि वे भी उसी स्थान के निवासी हैं। केवल इतना ही नहीं, भिन्न भिन्न स्थानों में रहनेवाले देवताओं की चीजें भी परस्पर व्यवहृत होती हैं। अग्नि के विशेषण सूर्य, इन्द्र आदि में भी लगाये

१. प्रो० मैकडोनाल्ड ने अपना पुस्तक 'वैदिक मिथॉलजी' में (पृ० १५-१६८ तक) देवताओं के सम्बन्ध में विस्तृत विचार किया है तथा उनका वर्गीकरण करके प्रत्येक विशेषता का वर्णन किया है। जिन देवताओं का वे वर्णन करते हैं वे हैं—

(क) स्वर्ग के देवता—द्यौः, वरुण, मित्र, सूर्य, सवित्र, पूषन्, विष्णु, विवस्वत्, आदित्यगण, उषस्, अश्विन् युगल।

(ख) अन्तरिक्ष के देवता—इन्द्र, त्रित आप्त्य, अशानवात्, मातरिश्वन्, अहिर्बुध्न्य, अज पक्पाद, रुद्र, मरुद्गण, पर्जन्य आदि।

(ग) पृथ्वी के देवता—नदियों (सरस्वती), पृथिवी, अग्नि, सोम।

(घ) भावात्मक (Abstract) देवता—सवित्र, धातु, स्वर्ध, धर्तृ, विश्वकर्मा, प्रजापति, मनु, अद्वा, अदिति, दिति।

(ङ) देवियों—उषस्, वाक्, पुरन्धि, धिष्णा, इला, सरस्वती, राका, पृथ्वि, इन्द्राणी, वरुणानी, अग्राणी, सूर्या, देवपत्नियों।

(च) युग्म देवता—मित्रावरुण, इन्द्रावरुण, धाताधृतिवी (रोदसी), इन्द्रवायु, इन्द्राग्नी, इन्द्राहस्वति, इन्द्रानिष्णु, इन्द्रापूषणा, सोमारुद्रा, अश्विनोमा।

(छ) देवताओं के समूह—मरुद्गण (२१ या १८०), रुद्रगण (सरया अनिश्चित), आदित्यगण (७ या ८), विदवे देवा।

(ज) छोटे देवता—अमुष्यग, अप्सरगण, गन्धर्वगण।

(झ) रक्षा करने वाले (Fetters) देवता—वास्तोष्मति, श्वेतस्व पति, उर्वरापति।

इन देवताओं के विषय में अधिक जानने के लिए उपर्युक्त पुस्तक देखना आवश्यक है। देवता विज्ञान (Theology) का इसके समान सुन्दर बौन डुलैम है।

जाते हैं। यह देवताओं की परस्पर-समता का द्योतक है और एकदेववाद की ओर संकेत करता है।

एकदेववाद (Monotheism) और बहुदेववाद (Polytheism) का विचार भी यास्क ने समुचित-रूप से किया है। वे कहते हैं—‘महामा-
य्यात् देवतायाः एकः आत्मा बहुधा स्तूयते (नि० ७।४)।’ यहाँ आत्मा का
अर्थ है शरीर, क्योंकि वे आगे चलकर बतलाते हैं कि दूसरे देवता इसी
आत्मा के विभिन्न अंग हैं। सम्भव है कि पृथक्-पृथक् कर्म करने के कारण ये
नाम देवताओं के पड़े हों क्योंकि ऋग्वेद के प्रारम्भिक-भाग में प्रकृति के
विभिन्न विभागों की सरक्षणता एक-एक देवता में बाँटी मालूम होती है।
इससे कुछ विद्वान् इन स्थानों की तुलना यूनानदेश के प्राचीन प्रकृतिवाद
(Hellenism) से करते हैं। किन्तु यह कहना भ्रम है क्योंकि ऋग्वेद के
यावत् ही इसका खण्डन करते हैं जैसे—‘एकं सद् विद्म बहुधा वदन्ति’
(१।१६।४।४६)। एक ही सत्त्व के विविध-रूपों की स्तुति करने से हम
उसे बहुदेववाद नहीं कह सकते। ईश्वर की एकता का सिद्धान्त जो आगे
चलकर उपनिषदों के द्वारा साङ्ख्यार्थ के अद्वैत वेदान्त में पुष्पित और
फलित हुआ, निश्चिन्-रूप से ऋग्वेद के अन्तिम अंशों में ही आरोपित
हो चुका था।

सर्वेश्वरवाद (Pantheism) के उदाहरण भी हम ऋग्वेद में पाते
हैं, जैसे—

अदिनिघोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः ।

विश्वेदेवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ॥ (१।८९।१०)

अर्थात् अदिति स्वर्ग है, अदिति अन्तरिक्ष है, अदिति माता है, वही पिता
है, वही पुत्र है। सभी देवता और पञ्च-निवासी जन भी अदिति हैं, सभी
उत्पन्न वस्तुएँ भी अदिति हैं, होनेवाली (भविष्य की) वस्तुएँ भी अदिति
ही हैं। इस ऋचा में सम्पूर्ण संसार को ही अदिति के रूप में दिखलाया
गया है। फिर द्विरप्यगर्भ-मूक्त में भी—

प्रजापते ! न त्वदेताम्यन्यो

विश्वा जातानि परि ता बभूवः ।

यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो ब्रह्म

यव स्याम पतयो रघीणाम् ॥ (१०।१२१।१०)

अर्थात्, हे प्रजापति ! आपसे दूसरा कोई,
सम्पूर्ण जीव के ऊपर नहीं हुआ है।

जो लिये कामना बुला रहे, वह होवे

हम सभी लोग मन के स्वामी बन जावें ॥

इन उद्धरणों में ईश्वर की विश्वमय देखने की चेष्टा हुई है।

देवताओं के सम्बन्ध में प्रो० मैक्समूलर (Max-Muller) का कहना है कि प्रत्येक स्थान पर किसी विशिष्ट देवता को ही प्रधान माना गया है, इस प्रकार सभी देवता अपने-अपने स्थान पर अन्य सभी देवताओं से ऊपर दिखाये गये हैं। इस विविचित्र-मत को वे हिनोथिज्म या कैथेनोथिज्म^१ कहते हैं। किन्तु इस मत की प्रखर आलोचना व्हिटने (Whitney) तथा हॉपकिन्स (Hopkins) ने की है। वे कहते हैं कि देवताओं का वर्णन अन्य देवताओं से स्वतन्त्र और पुष्क होकर नहीं हुआ है। बड़े बलवान् देवता भी पराधीन हैं—वरुण और सूर्य इन्द्र के अधीन हैं (११०-११३); वरुण और अश्विन् भी विष्णु के समक्ष विनत हैं (११५-११४); इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि और आदित्य भी सवितृ के आदेश का उत्तराधान नहीं कर सकते (१३८-१९)। दो देवताओं या कई देवताओं की स्तुति भी एक साथ होती है। इसलिए हिनोथिज्म केवल देखने में ही लगता है, वस्तुतः ऐसी कोई बात नहीं।^२ तथापि देवताओं के एकीकरण की ओर आनेवाली ऋग्वेदकालिक-प्रवृत्ति का निर्देश करने में यह पूर्ण सफल है।

इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि देवता के समूह का वर्णन होने पर भी एकत्व की ओर ऋग्वेद की धारा बह चली है। इस प्रकार की धारा को मैक्रोनस बहुदेववादवात्मक एकदेववाद (Polytheistic Monotheism) कहते हैं। इसका समिप्राय यह है कि पहले-पहल तो ऋग्वेद में अनेक देवताओं की मान्यता है किन्तु निष्कर्षतः एक ही देवता मानने की प्रवृत्ति आ गई चाहे वह पुरुष हो, प्रजापति या वाक्।

इसके बाद देवताओं के स्वरूप का विचार होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मनुष्य के आकार के हैं क्योंकि (१) इनके सम्बोधन चेतन-जीवों के समान हैं, (२) मनुष्यों के ही समान इनके अंग हैं, (३) उन्हीं की वस्तुएँ

१. Henotheism, Kathenotheism—'The belief in individual gods alternately regarded as the highest'.

२. Henotheism is an appearance not reality.

भी ये प्रयोग में लाते हैं और (४) मनुष्यों के कर्म भी इन देवताओं के हैं । इसके उत्तर में यास्क कहते हैं कि ये सभी बातें तो अचेतन वस्तुओं के साथ भी पाई जाती हैं, केवल इनके आधार पर हम उन्हें मानवाकार नहीं मान सकते । फिर भी वे भीतर से सन्तुष्ट नहीं हैं क्योंकि वे यह भी कहते हैं—
'अपि वा, उभयविधा स्युः' ।

आधुनिक-विद्वानों ने वैदिक-साहित्य का गम्भीर अनुशीलन करके इस विषय में कई निष्कर्ष निकाले हैं ।^१ देवताओं के मानवीकरण के विविध-रूप हमें वेदों में प्राप्त होते हैं । जय प्राकृतिक-वस्तुओं के नाम पर ही वैदिक-देवताओं का नाम पड़ता है तब हम समझते हैं कि मानवीकरण अभी प्रकृतावस्था (Primitive Stage) में ही है जैसे—द्यौ, पृथिवी, सूर्य, उपसृ । इन देवताओं के वर्णन में दो चीजें हैं—प्रकृति का उपादान और उनका शासन करनेवाला व्यक्ति । किन्तु जब देवताओं का नाम प्राकृतिक उपादानों के नाम से विच्छिन्न हो जाता है तब उत्कृष्टतर मानवीकरण की रूपरेखा हमें मिलती है । मरुद्गण का नाम वायु से अलग हो गया यद्यपि वैदिक ऋषि इनके सम्बन्ध से परिचित हैं । इस प्रकार के मानवीकरण की सत्ता में हम कभी अविश्वास नहीं कर सकते ।

अब हमें देखना है कि इस वैदिक-मानवीकरण की क्या विशेषताएँ हैं । प्रो० मैकडोनल ने मानवीकरण को केवल छायात्मक (Shadowy) माना है^२ क्योंकि प्रकृति के कार्यों का ही आलङ्कारिक-चित्रण किया गया है । देवताओं पर सिर, मुँह, आकृति, कपोल, आँख, कंधे, छाती, पेट, बाहु, हाथ पैर आदि का आरोपण हुआ है । विशेषतया इन्द्र और मरुद्—जैसे युद्धप्रिय देवताओं के सिर, छाती और बाहु का वर्णन हुआ है । सूर्य की किरणें ही उनके बाहु हैं, अग्नि की जीभ उनकी ज्वालाएँ हैं । कुछ देवताओं (जैसे उपसृ) के वस्त्र का भी वर्णन होना है । वस्त्र के विषय में इन्द्र वस्त्र धारण करते हैं, और दूसरे देवता धनुष बाण । इनके चमकीले रथ भी हैं, सभी देवताओं के रथ तो घोड़े खींचते हैं लेकिन पूषन् बकरों से ही काम चलाते हैं जिससे चलते उन्हें 'अज्राश्व' (बकरों से घोड़े का काम लेनेवाला) कहते हैं । देवताओं में दया और क्रोध भी है जैसे रुद्र में । वृत्र को मारने में

१ देखिए—Macdonell, Vedic Mythology and A. B. Keith, Religion and Philosophy of the Veda

२ Vedic Mythology, p. 17.

इन्द्र की शक्ति देखने लायक है। यज्ञ करनेवालों को देवता सहायता प्रदान करते हैं किन्तु वृषणो को दण्ड भी देते हैं। इनमें नैतिकता भी उच्चकोटि की है क्योंकि सभी देवता अपने नियम के पक्के हैं, कभी धोखा नहीं देते। यह कहना अयुक्त नहीं है कि ये नैतिकता के संरक्षक (Guard of morality) हैं। पापों और अपराधों के साथ चरण के जोध का आनुपातिक सम्बन्ध है। इन देवताओं की शक्ति और महिमा तो प्रसिद्ध ही है। इस प्रकार देवताओं के मानवीकरण का उपसंहार हम मैकडोनल के वाक्य से ही करें—‘वेद के सच्चे देवता उत्कृष्ट मनुष्य ही हैं जिन्हें मनुष्य की प्रवृत्तियाँ और वासनायें प्रेरित करती हैं, मनुष्य के समान जन्म लेकर भी ये अमर हैं।’ अतएव वैदिक देवताओं को अतिमानव (Superman) कहना असंगत नहीं है।^१

उपर्युक्त तीनों देवताओं से सम्बद्ध वस्तुओं की गणना कराने के प्रसङ्ग में यास्क ने कुछ मुख्य शब्दों का निर्वचन किया है जैसे—मन्त्र, छन्द, ऋक् आदि। छन्दों पर कुछ विस्तार-पूर्वक विचार किया गया है और वेद के प्रायः सभी छन्दों के नामों का निर्वचन हुआ है। इसी प्रकार दैवत-काण्ड की भूमिका के रूप में पूरे तीन पादों का उपयोग किया गया है। चतुर्थ पाद से निघण्टु के दैवत-काण्ड (पञ्चम अध्याय) में गिनाये गये नामों की व्याख्या आरम्भ होती है। चूँकि निघण्टु के पञ्चम अध्याय के केवल प्रथम-स्रष्ट की व्याख्या करना यास्क की निरुक्त के सप्तम-अध्याय में अभीष्ट है इसलिए केवल तीन देवताओं की व्याख्या उन्होंने इस स्थान पर की है। वे हैं—अग्नि, जातवेदस् और वसवानर। इन सबों पर उनका विचार बहुत विस्तृत है।

तीनों ही देवताओं की व्याख्या के रूप में पहले देवता का ये निर्वचन करते हैं। उसके बाद वैदिक-ऋचायें उद्धृत करके उनका प्रयोग दिखलाते हैं तथा यह सिद्ध करते हैं कि ऊपर के दोनों ज्योतिष्पुत्र, विद्युत् और सूर्य भी इन नामों से पुकारे जाते हैं। अभिप्राय यह है कि जैसे अग्नि यों तो एक ही देवता का नाम है किन्तु विद्युत् और सूर्य का उल्लेख भी लाक्षणिक रूप

१. Ibid p 2—‘The true gods of the Veda are glorified human beings, inspired with human motives and passions, born like men, but immortal’

२. विशेष विवरण के लिए देखें मेरा लेख—‘ऋग्वेद में मानवीकरण’ पटना कालेज पत्रिका, मार्च, १९५१।

से इस नाम के द्वारा हो जाता है। अन्त में वे निष्कर्ष निकालते हैं कि सूक्तों में सम्बोधित तथा हवि पानेवाले इसी पार्थिव (भौतिक) अग्नि (Fire) को क्रमशः अग्नि, जातवेदस् और वैश्वानर कहते हैं। इन नामों से ऊपरी ज्योतिष्पुञ्ज कभी-कभी ही सूक्तों में संबोधित किये जाते हैं या हवि पाते हैं।

वैश्वानर के विषय में यास्क ने बहुत बड़ा विवेचन किया है तथा कई मनोरञ्जक बातें उद्धृत की हैं। बिजली और सूर्य से अग्नि किस प्रकार निकलती है इसका वैज्ञानिक वर्णन किया है जो उस समय के प्रारम्भिक पदार्थ-विज्ञान का परिचायक है। यास्क कहते हैं कि जब किसी ठोस वस्तु पर बिजली गिरती है तब उस समय तक यह अपना ही गुण लिये रहती है जबतक ठहर नहीं जाती। उसके अपने गुण का अभिप्राय है—जल में प्रज्वलित होना और ठोस वस्तु में वृक्ष जाना। किन्तु जब यह स्थिर हो जाती है तब पार्थिव-अग्नि का गुण ग्रहण कर लेती है जो ठोस में प्रज्वलित होना और जल में वृक्ष जाना है। वस्तुस्थिति जो भी हो परन्तु विद्युत् से अग्नि का सम्बन्ध स्थापित करना कुछ कम नहीं है।

सूर्य से भी अग्नि का सम्बन्ध दिखलाया गया है। जब सूर्य उत्तरायण में होते हैं तब काँसा या मणि को साफ करके उनकी किरणों के सामने सूखे गोबर के पास (किन्तु बिना स्पर्श कराये हुए) रखे तो वह जलने लगेगा। वस्तुतः किसी पीतल की छतरी में किरणों को एकत्र करके काला कपड़ा रखने पर वह जलने लगता है। प्रायः सप्तम-शती ई० पू० के प्रारम्भिक-विज्ञान को देखकर किस आश्चर्य में होगा ? यह देखना चाहिये कि यास्क की प्रतिभा कितनी सर्वतोमुखी थी।

वैश्वानर का वर्णन जिस पाण्डित्य-प्रकरण के साथ उन्होंने किया है वह उसकी विलक्षण-वैदुषी का परिचायक है। वैश्वानर को सूर्य के रूप में सिद्ध करने के लिए जितने तर्क दिये गये हैं उनके खण्डन में यह स्पष्ट हो जाता है कि यास्क का अध्ययन कितना विस्तृत था।

चतुर्थ-परिच्छेद

यास्क का निर्वचन

[निर्वचन का अर्थ—आधुनिक निर्वचन—इसकी कठिनाइयाँ—
व्यापक अध्ययन की आवश्यकता—यास्क की विशेषता—यास्क के
ध्वनि नियम—यास्क के निर्वचन की विशेषताएँ—यास्क के निर्वचनों
के स्वरूप—निर्वचनों की दुर्बोधता और उसके कारण—निष्कर्ष ।]

निरुक्त निर्वचन का ही शास्त्र है । इसमें शब्दों का इतिहास इस ढंग से
प्रस्तुत किया गया है कि उनमें सन्निहित धातु का पता लग जाय और धातु
के अर्थ के आधार पर ही शब्द का अर्थ निर्धारित किया जाय । धातु से शब्द
का अर्थ या तो साक्षात् रूप से चला आ सकता है (वाच्यार्थ), या अलंकारों
की सहायता लेनी पड़ सकती है । यास्क ने निर्वचन की दोनों रीतियों का
ही आश्रय लिया है । निर्वचन की अनिवार्यता के विषय में यास्क कहते हैं
कि हमें कभी भी अपनी असमर्थता दिखलानी नहीं चाहिये (न त्वेव न
निर्वृपात्—२।१) ।

किन्तु यास्क के निर्वचन और आधुनिक निर्वचन (Etymology)
का एक मौलिक अन्तर यह है कि यास्क अपने निर्वचनों में शब्दों को निश्चित
रूप से आख्यातज (of verbal origin) मानते हैं जब कि आधुनिक
भाषा विज्ञान का निर्वचन-शास्त्र सभी शब्दों को आख्यातज नहीं मानकर
उनकी उत्पत्ति का वहाँ तक का इतिहास खोजता है जहाँ तक जाने के लिए
अभी तक साधन प्राप्त हुए हैं । उदाहरणतः संस्कृत के किसी शब्द की तुलना
अवेस्ता, ग्रीक, गॉथिक, वुल्फैरियन, तोलारियन आदि प्राचीन भाषाओं में
प्राप्य शब्दों से करते हुए प्राचीनतम भारत-यूरोपीय मूलभाषा (Prot type
Indo-European) में उसकी सत्ता खोजना ही निर्वचन है । अब भा०
यू० मूलभाषा में वह शब्द धातु के रूप में या संज्ञा के रूप में ही हो—
भाषा विज्ञान इसकी चिन्ता नहीं करता । हाँ, यदि साध्य हो तो अर्थ का

१. Etymology—ग्रीक भाषा का etymos = सत्यता, logos = विज्ञान—सत्यता
वा विज्ञान अर्थात् शब्दों की उत्पत्ति और अर्थ का सही पता लगाने वाला विज्ञान ।

निर्वचन के लिए यास्क ने जो सामान्य-सिद्धान्त दिये हैं उनकी आलोचना करने के समय हम देख चुके हैं कि यास्क ने उदाहरण ठीक दिये हैं किन्तु सिद्धान्त नहीं।^१ उनकी आधारशिला है कि कोई भी ध्वनि किसी ध्वनि के रूप में परिवर्तित हो सकती है। यह भाषाविज्ञान के ध्वनि-नियमों के विरुद्ध है। इसी बात को देखकर प्रो० राजवाड़े—जैसे कुछ विद्वान् कहते हैं कि यास्क की व्युत्पत्तियों को ध्वनि-नियमों से कोई सम्बन्ध नहीं।^२ डा० सिद्धेश्वर वर्मा ने इसकी कटु आलोचना करते हुए ध्वनि-नियमों से यास्क की अभिज्ञता सिद्ध की है। यह सत्य है कि यास्क सब जगह ठीक नहीं किन्तु निम्नलिखित तथ्य तो उनकी वैज्ञानिकता स्वीकार करने के लिए हमें बाध्य ही करते हैं—

(१) स्वर-विकार (Ablaut) के विभिन्न-रूपों से परिचय :—गुण-विकार—जैसे, 'एव' की व्युत्पत्ति √इ से, 'वय' की व्युत्पत्ति √वी से। वृद्धि-विकार—'आशितेय' की व्युत्पत्ति 'अदिति' से। सम्प्रसारण—'पूयक्' की व्युत्पत्ति √प्र्य से। इसके अलावे अन्य प्रकार के स्वर-सम्बन्ध भी उन्होंने दिखाये हैं।

(२) कण्ठ्य और तालव्य-वर्णों के सम्बन्ध से परिचय :—'अङ्कत्' की व्युत्पत्ति √अङ्क् (मुहना) से, 'मृग' की व्युत्पत्ति √मृज् (जाना) से। मूल भारत-यूरोपीय-भाषा में इन दोनों प्रकार के वर्णों का सम्बन्ध हो चुका था, अतएव यही है कि यास्क तालव्य-वर्ण से कण्ठ्य-वर्ण की उत्पत्ति मानते हैं जब कि भाषा-विज्ञान की दृष्टि से कण्ठ्य-वर्ण ही तालव्य-वर्णों की उत्पत्ति करता है।^३ पाणिनि के साथ भी यही दोष है क्योंकि वे भी 'बोः कु' सूत्र के द्वारा यास्क-मत का ही समर्थन करते हैं।—तथापि इन दोनों वर्णों के पारस्परिक सम्बन्ध को जानना भी बड़ा कम है ?

(३) व्यञ्जनों के दुहरे प्रयोगों से परिचय :—'स्कन्ध' की उत्पत्ति √स्कन्द् से और 'उत्स' की उत्पत्ति √उन्द् से मानना यह सिद्ध करता है कि दोनों का प्रयोग प्रचलित था और यास्क इनके पारस्परिक सम्बन्ध से अभिज्ञ थे।

१ भूमिका का तृतीय परिच्छेद [ख]।

२. Vide, Yasaka's Nirukta, p. XLII.

३. तालव्य-वर्णों की उत्पत्ति के लिए देखें—Dr. Batakrishna Ghosh, *Linguistic Introduction to Sanskrit*, pp. 72-77.

(४) ल् को र् का आवस्मिक विकार मानना :—‘प्लुताम’ की व्याख्या ‘प्लुताम’ से करते हैं। यह सिद्ध है कि र् और ल् बहुत काल से मिले-जुले थे। मूल भारत यूरोपीय भाषा में ल् का जो वैदिक युग में बहुधा र् हो गया, इसे रकारीकरण (rhotacism) कहते हैं। उदाहरण हैं—अद्भुति (वं०)—अद्भुति । रघुपत्तन (वं०)—रघुपत्तना ।

(५) स्वरों तथा व्यञ्जनो का पारस्परिक सम्बन्ध —‘अभीके’ = अभयने (इ<अ) ‘पितु’ <√प्यै, ‘स्तुष’ <√स्त्यै, ‘घोवा’ <√गृ । ‘उपस्’ को √उञ्ठ (चमकना) से निष्पन्न मानना भी भाषा-विज्ञान की ओर का एक महत्वपूर्ण पदক্ষেप है (ए<उञ्ठ) ।

(६) यणों के द्विवचन (Reduplication) से परिचय —‘अजीग’ की व्याख्या ‘अजारी’ करके की गई है अर्थात् √गृ का द्वित्व हुआ है जिससे कण्ठ्य ‘य्’ छाल्भ्य ज् के रूप में परिवर्तित हो गया है; पुन ‘जिगति’ को √गृ, √गृ या √ग्रह से निष्पन्न मानकर द्वित्व की पूर्वा-वस्था कर लेते हैं ।

(७) शब्दों के निष्पत्तियों से परिचय —‘अनुत्पु’ की व्याख्या ‘अनु’-पूर्वक √स्तुभ से हुई है अर्थात् दस्य ‘स्’ का परिवर्तन ‘प्’ में हो गया है क्योंकि पूर्व में उकार है। पाणिनि ने इसके लिए नियम बनाया है ‘इष्को’ (८।१।५७) जिसका अर्थ है इण् और कवर्ग के बाद स् का प् हो जाता है। ध्वनि परिवर्तन के ये निरीक्षण यास्क की मूलमदृष्टि के परिचायक हैं। इसलिए यह कहना ठीक नहीं कि यास्क ध्वनि नियमों (Sound laws) से बिल्कुल अपरिचित थे ।

साह्य केवल ध्वनि-शास्त्र से ही परिचित नहीं, अगितु निर्वचन शास्त्र में विभिन्न पहलुओं से भली भाँति परिचित प्रतीत होते हैं। यह और बात है कि सांसारिक व्यवस्था के अभाव में या विविध मानसोचित दोषों के फलस्वरूप उनके निर्वचन कई स्थानों पर निर्दोष नहीं कहला सकते तथापि इस क्षेत्र में उनकी समता कोई एक विद्वान् कभी नहीं कर सकता। नीचे हम यास्क की निरुक्तियों की विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे—

१ इन सब निरीक्षणों का वर्णन डा० सिद्धेश्वर वर्मा के ग्रन्थ ‘इतिमोल्लोख आण्वायस’ (Etymologies of Kaśha) के आधार पर किया गया है। वास्तव इस परिच्छेद का आधार ही वह पुस्तक है। मैं इस बहुमूल्य ग्रन्थ का बहुत आभारी हूँ।

(१) यास्क को निर्वचन की धुन लगी है और वे 'न स्वेव न निर्ब्रूयात्' कह कर सचेत कर देते हैं। आरम्भ में ही 'निघण्टु' शब्द का निर्वचन करने में तत्पर हो जाना इसी धुन का फल है। ऋचाओं की व्याख्या करने के समय ऋचाओं में आने वाले शब्दों तक ही यास्क की दृष्टि सीमित नहीं प्रत्युत उनके लिए दिये गये प्रतिसन्दो और उनसे भी सम्बद्ध शब्दों पर तक हाथ साफ करते हैं। फल होता है कि विषयान्तर में भटक जाते हैं। उदाहरण के लिए देखें—केवल 'मुहूर्त'-शब्द की व्याख्या करनी है—'मुहूर्त' = मुहुः ऋतु । ऋतु अतैर्गतिकर्मण । मुहुः = मूढ इव काल, यावदभीक्ष्ण चेति । अभीक्ष्णम् अभीक्षण भवति । क्षण साणोतेः = प्रदग्गुनः कालः । 'काल कालयतेः गतिकर्मणः' (नि० २।२५) । 'मुहु' और 'ऋतु' की व्याख्या तो उनके २।२ (पूर्वं पूर्वम् अपरमपर प्रविशज्य निर्ब्रूयात्) के नियम के अनुकूल है पर 'अभीक्ष्ण', 'क्षण', और 'काल' कहाँ से टपक पड़े ? इसी धुन के फलस्वरूप उन्होंने इन्द्र का चौदह तरह से निर्वचन किया है (१०।८) 'जातवेदस्' का छ प्रकार से (७।१९) और 'अग्नि' का पाँच प्रकार से (७।१४) ।

(२) कुछ निर्वचन यास्क की स्थूल दृष्टि के भी चीनक हैं। अर्थ की औचित्यानी और ध्वनि की परेशानी दर्शनीय है। 'अग्र' को दूँवे भा + √ नम् से (वस्तुतः √ अद् = खाना) 'आशा' (= दिशा) को भा + √ सद् से, तथा 'इत' (= स्वामी) को √ सन् से (वस्तुतः = √ इ = जाना) निष्पन्न मानने हैं। पाणिनि के अध्येता इन्हें भ्रान्त ही समझेंगे।

(३) कही-कही तो यास्क इतने वैज्ञानिक हैं कि आधुनिक भाषा-विज्ञान भी आश्चर्यचकित हो जाता है। देखिये, 'सहस्र' की उत्पत्ति 'सहस्रवत्' (शक्तिमान्) से मानते हैं। मूल भा० यू० शब्द है Seghe-slo kmto'm जिसका अर्थ है 'शक्तिशाली सौ', ग्रीक chilioi = एक हजार। 'सहस्र' में 'सहस्' शक्ति के अर्थ में है इसकी पुष्टि ग्रिम (Grimm), ब्रुगमैन (Brugmann) तथा मोलेट (Meillet) ने की है। इसी प्रकार विंशति (३।१०), अष्टा (९।३०), जरितृ (१।७) आदि के निर्वचन में भी उन्होंने अपूर्वता दिखलाई है। आश्चर्य तो यह है कि 'जरिता = गरिता' लिखने के समय यास्क मू० भा० यू० भाषा के ध्वनि सिद्धान्त को भी जान रहे हैं। मू० भा० यू० में ऐसा ही शब्द है guera (ग्वेरा—) = स्वर ऊँचा करना, प्राचीन भारतीय भाषा (Old Indo-Aryan) में ओष्ठ-कण्ठीय (Labio Velar) ग्व् (gw) सदैव एकार के पर में रहने पर

तालव्य (ज्) हो जाता है—यह आधुनिक अनुसन्धान यास्क के मस्तिष्क में उत्पन्न प्रतीत होता है ।

(४) प्रादेशिक बोलियों में भी यास्क की रुचि काफी है । 'सप्तमान' की 'सप्तमान' व्याख्या देना प्रादेशिक परिवर्तन का द्योतक है जैसे आज मगध के कतिपय क्षेत्रों में आनुनासिकता घर कर गई है—इतिहास, बहतर (बहत्तर), सास (श्वास) इत्यादि । शव् (जाना) का प्रयोग कम्बोज में और 'शव (= लाश)' का प्रयोग आर्यदेश में होता है । इनके ज्ञान से यास्क शब्दों के ठीक-ठीक इतिहास देने में कुछ दूर तक अवश्य सफल हुए हैं यद्यपि उम समय यात्रादि की सुविधा न रहने के कारण अनेक बोलियों और भाषाओं को जानना बहुत कठिन था ।

(५) यास्क अपनी सामर्थ्य भर आलाय नहीं करते । सम्बद्ध भा० मू० भाषाओं में समान-शब्द ढूँढने की कोई सुविधा न होने पर भी शब्दों की उत्पत्ति के निकट तक पहुँचने की उनकी चेष्टा स्तुर है, उन शब्दों का रूढ़ भले ही प्राचीन भारतीय-भाषा (Old Indo-Aryan) में न मिले । 'अक्षि' को $\sqrt{\text{अञ्ज}}$ से निकालना क्या कम है ? देखें—मू० भा० मू० में oqu (ओक्व) = देखना ।

(६) शास्त्रकार की दृष्टि से यास्क पूर्णतया वैज्ञानिक विचार-धारा लिये हुए हैं । अपने विचारों के साथ-साथ दूसरों के विचारों की तुलना भी करते जाते हैं । भारतीयों की इस पद्धति से वे बहुत दूर हैं कि दूसरे मूर्ख हैं, मेरा कहना ही ठीक है । इस स्थिति में वैदिक-ध्यास्याकार सायणाचार्य का सिद्धान्त यास्क के समान ही है जो 'यद्वा' नरके अनेक मतों का उल्लंघन करते हैं । विक्षयतया जिन स्थानों में सन्देह का अवकाश रहता है, वहाँ तो यास्क की उदारता दशनीय है । प्रवृत्त-विषय से सम्बन्ध रखने वाले सभी सिद्धान्तों का ये उल्लेख कर देते हैं ।

(७) यास्क आधुनिक-भाषाविज्ञान के 'सम्प्रुक्ति-दोष' (Contamination) नाम की प्रक्रिया से भी परिचित है क्योंकि शब्दों से सम्बद्ध एक-सदृश धातुओं का पता बताकर उन सभी के योगफल से भी शब्द की

१. Vide Dr. Rata Krishna Ghosh, *Linguistic Introduction to Sanskrit* pp १५-६ and T. Burrow, *the Sanskrit Language*, Sanskrit Phonology. For farther reference vide—Wackernagel's—*Altindische Grammatik*.

निष्पत्ति का सङ्केत करते हैं, जैसे—कुब्ज' की उत्पत्ति $\sqrt{\text{कुञ्}}$ (टैग होना) या $\sqrt{\text{उब्ज}}$ (नीचे जाना) से मानते हैं । इससे यह अनुमान होता है कि 'कुब्ज' बनाने वाले इन दोनों धातुओं के सम्भावित सस्तरों से वे अवश्य परिचित थे ।'

(८) निर्वचन करने का प्रधान साधन यास्क के लिए व्याकरण सम्मत धातु ही है । इसी कारण से वे 'जातवेदम्' का निर्वचन करते समय $\sqrt{\text{विद्}}$ के विभिन्न अर्थ (जैसे—जानना, हाना) लेकर इसके ६ निर्वचन करते हैं ।

(९) विद्वानों के लिए अपेक्षित एकरूपता का अभाव यास्क में सटक्ता है । इसके सिर पर बैयाकरणों का भूत सवार रहता है कि जहाँ जैसा देखा, अपने ही लिखे दूसरे अवतरण की चिन्ता न करके दूसरा ही अर्थ कर दिया । 'आपास्तमन्यु' का अर्थ करते हैं 'आपातिमन्यु' (५।१२) और फिर दूसरी जगह 'पान्तम्' का अर्थ है 'पानीपम्' (७।२५) । सायण में भी यह दोष प्रचुर मात्रा में है । इसे देखकर ही यूरोपीय विद्वानों ने इनके विरुद्ध आन्दोलन उठाया है जिसे भारतीय पुराने पण्डित प्रकरणानुकूल अर्थ बहुर टाल देते हैं किन्तु प्राचीन शब्दों के अर्थ करने में भाषा विज्ञान के महत्त्व को हम भूल नहीं सकते ।

१ सङ्गृहीत दोष—(Contamination)—जब वक्ता के मन में एक भाषा या अलग-अलग निकट होकर विचार भवना वाक्य विन्यास उपस्थित होते हैं तब दोनों एक दूसरे में मिलीन होकर एक दूसरे को दूषित (मग्न) कर डालते हैं जैसे—Camel (ऊट) और Leopard (चीता) के संयोग से बनने वाला CAMELEOPARD एक ऐसा जन्तु है जिसमें ऊँट-सा गर्दन और चीते-सी छाप हो । वैष्णवी के विषयीं breakfast (१) और lunch (२) दोनों का एक साथ भोजन करते हैं । 'कुब्ज' भा कुब्ज और उब्ज के सङ्गृहीत-दोष से हुआ है—यह यास्क को मन्थना प्रताप होता है । भाषा के इस तथ्य का आविष्कार तो यास्क ने किया ! अन्य उदाहरण हैं—Furaxia, Iastime आदि । यह दोष वाक्यों में आ होता है विशेषतया जब विचार प्रवाद भाषा प्रवाद की अपेक्षा अधिक धन में चलता है जैसे—'इन्द्रश्च मोम पिबन् बृहस्पते'—'पिबन्' में दिवचन इन्द्र और बृहस्पति ने बारण है, मत हा 'इन्द्र' उसने सीधा सम्बन्ध नहीं रखता । स्मरणीय है कि सङ्गृहीत दोष के फलस्वरूप दोनों शब्द अगुद होकर सामरे को उत्पन्न करते हैं । देखिये—Taraporewala, *Elements of the Science of Language*, १९०७ ११-१२ और Ashutosh Jubilee Volume में मराठुरवाण का लेख—Contamination in Language.

(१०) कही-कही यास्क अर्थ की स्वीचातानी करते हुए निर्वचनो से रोल करने लगते हैं। देखिये—जब 'वृक' चन्द्रमा को कहते हैं तब उसका निर्वचन है—'विवृतज्योतिष्क' (केवल दूसरा 'वृ' और अन्तिम 'क' वचता है ।), विवृतज्योतिष्क, विवृतज्योतिष्क । अब वही 'वृक' कुत्ते के अर्थ में होगा—विकर्तनात् (वि + √कृत् = काटना) सच तो यह है कि 'वृक' कोई भी अर्थ क्यों न धारण करे, यास्क वहाँ तक इसे तुरत पहुँचा देंगे (५।२१-२२) ।

(११) निर्वचन के छोके में यास्क अपनी कल्पना-शक्ति का अभाव दिखलाने लगते हैं। जहाँ रूपक और लक्षणा से अर्थ का परिवर्तन हुआ है, वहाँ भी अपनी निर्वचन-शक्ति का चमत्कार दिखा कर ही छोड़ते हैं (भले ही कुछ स्थानों पर वे रूपकादि का भी सम्मान करते हैं) जैसे—'अवनि' का पहला अर्थ है नदी, फिर रूपक से यह—अंगुली का अर्थ धारण कर लेती है परन्तु अंगुली के अर्थ में भी यास्क इस शब्द की निरुक्ति करके ही छोड़ते हैं—'अवनय अङ्गुलयो भवन्ति अवन्ति, वर्माणि' (√अव् = रक्षा करना, ३।९) । यह बात नहीं है कि यास्क अर्थ-परिवर्तन का कारण रूपक, लक्षणा, सादृश्य आदि को नहीं मानते। इसके लिए हम उनके 'पद' शब्द की व्याख्या देखें (२।७) । यथास्थान हम इसपर विचार करेंगे ।^१

यास्क के द्वारा उपस्थापित निर्वचनो के सम्बन्ध में पर्याप्त अध्ययन किया गया है और भाषाशास्त्रियों ने आधुनिक-अनुसन्धानों की कसौटी पर उन्हें कम्बने की चेष्टा की है। फलतः निर्वचनो के विशेषण करने पर वे निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं ।^२

(१) यास्क के कुछ निर्वचन तो भाषा-शास्त्र को पूर्णतया स्वीकार हैं, जैसे—'अङ्कुस्' की उत्पत्ति √अङ् (झुकना) से। मू० भा० यू० ank = झुकना, ग्रीक—ankon = वेहनी ।

(२) कुछ निर्वचन ध्वनि की दृष्टि से स्वीकार हैं किन्तु अर्थ की दृष्टि से अस्वीकार, क्योंकि आधुनिकतम अनुसन्धानों से उनके अर्थ गलत प्रमाणित हो चुके हैं। 'रात्रन्' की उत्पत्ति √राज् (चमकना) से मानना ठीक नहीं प्रत्युत मू० भा० यू० में *arctō* = निर्दिष्ट करना, तथा लैटिन में

१. देखिये—परिच्छेद ७, अर्थविज्ञान ।

२. Dr. Varma, Etymologies of Yāska, pp. 17-32.

rer = राजा—ये शब्द हैं जिनसे 'राजन्' सम्बद्ध है। ध्वनि की दृष्टि से फिर भी उपर्युक्त निरुक्ति निर्दोष है।

(३) कुछ निर्वचन अंशतः स्वीकार हैं क्योंकि आधुनिक आलोचक के लिए ये अत्यन्त प्राकृत (Primitive) हैं। यास्क 'उत्तर' की उत्पत्ति 'उद्धनतर' से मानने हैं। वे तुलनात्मक (Comparative) 'तर' प्रत्यय को जानते हैं जो 'उत्' उपसर्ग में भी लगा है किन्तु यहाँ सवर्णलोप (Haplology)^१ नहीं हुआ है। पुनः, 'द्यु' की उत्पत्ति $\sqrt{\text{द्यु}}$ (चमकना) से मानने हैं किन्तु वह वस्तुतः $\sqrt{\text{द्यु}}$ है, तकार व्यर्थ है। मू० भा० यू० में adiu, dei = चमकना।

(४) कुछ निर्वचन निश्चित रूप से स्वीकार नहीं हैं, उनकी स्वीकृति के विषय में सन्देह है, जैसे—उद्विणम् = उदकवन्तम्। उद = जल, मूल भा० यू० ad ग्रीक hudor = जल। 'भर' (संप्राम) की उत्पत्ति $\sqrt{\text{भृ}}$ (धारण करना), से मू० भा० यू० abher = धारण करना, ग्रीक phero = मैं धारण करता हूँ। यह निर्वचन नहीं है कि सप्रामार्थक 'भर' भी ऐसे ही बना है।

(५) कुछ निर्वचन सम्भवतः स्वीकार हैं तथापि अनुसन्धान की आवश्यकता है जैसे—'अप्यस्' (रूप) $\sqrt{\text{आप्}}$ (पाना) से; मू० भा० यू० ap = पहुँचना, लैटिन apiscor = मैं पहुँचना हूँ। सम्भव है कि 'अप्यस्' का सम्बन्ध $\sqrt{\text{आप्}}$ से हो जाय।

(६) कुछ निर्वचन अत्यन्त प्राकृत हैं जिसका कारण है यास्क का युग। यह बात नहीं कि वे अवैज्ञानिक हैं। 'गुरुन्' की उत्पत्ति केवल $\sqrt{\text{रुक्}}$ से बनाकर रह गये हैं जब कि मू० भा० यू० में leuq = चमकना, ग्रीक—

१. सवर्ण लोप (Haplology) का अर्थ है दो समान ध्वनियों (Syllables) में एक का लोप होना जैसे शीर्षशक्ति > शीर्षकि, क्षणमिज्जर > क्षणमिज्ज, मधुदुध > मधुध, Camel leopard > Cameleopard, where ever > wherever इत्यादि। गनबर्ग मेरे एक अध्यापक-मित्र ने मुझसे पूछा कि Haplology (हेप्लोजी) क्या है? इस पर मोट लिखा दें। मैंने कहा कि अगर तो स्वयं ही Haplology का उदाहरण नैपार कन्द के लिये दें केवल दूसरा उदाहरण लिख लें। 'उद्धनतर' में यदि सवर्णलोप हो तो तकारों का जोर हो जाय, परन्तु इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। उत्पत्तियों में भी प्रत्यय लगते थे वस्तु का वह उदाहरण दें जैसे—मवन्, निवन्, मवन्, उदत्त, विनत्, प्रनत्। वे रेडिकल्स में हो होते थे।

leukos = प्रकाश—ये शब्द भी मिलते हैं। यास्क आगे न बढ़ सके। कुछ निर्वचनों की प्राकृतता (Primitiveness) ध्वनि की दृष्टि से है जैसे—‘दण्ड’ की उत्पत्ति $\sqrt{\text{दद्}}$ या $\sqrt{\text{दम्}}$ से मानना। मू० भा० यू० में शब्द है *del + ndo = फाटना, लैटिन dolo = मैं काटता हूँ। यह बात यास्क में रूपविज्ञान की दृष्टि से भी है। इसका मुख्य कारण है सभी शब्दों को आख्यातज मानना। आज जिन शब्दों को निश्चित रूप से सज्ञा आदि माना गया है यास्क उन्हें भी सज्ञा और विशेषण के मूल के रूप में आख्यात समझ लेते हैं जैसे—‘दीर्घ’ की उत्पत्ति $\sqrt{\text{द्वाष्}}$ से। यहाँ तक कि प्रत्ययों में भी धातु की गण्य उन्हें मिल जाती है—नृष्ण = नृ + $\sqrt{\text{नम्}}$ (नृन् नतम्) जबकि ऐसे शब्द ‘म्न’ प्रत्यय लगाकर बनते हैं जैसे—द्युम्न, सुम्न, निम्न (देखिये, ह्विटने का संस्कृत-व्याकरण, नियम-संख्या १२२४)। ‘क्षीर’ की उत्पत्ति $\sqrt{\text{क्षर्}}$ से मानने के समय वे यह नहीं देखते कि ‘अ’ से ‘ई’ कैसे बन जायगा। ‘हिरण्य’ की उत्पत्ति $\sqrt{\text{हृ}}$ से मानते हैं जब कि मू० भा० यू० में यह आख्यात नहीं, विशेषण है—*ghel = पीला, helvus = पीला।

कही-कही यास्क अक्षरों को शब्दों का सकोचन और शब्दों को वाक्यों का सकोचन समझ लेते हैं जैसे ‘अग्नि’ = $\sqrt{\text{इ}}$ (अ) + $\sqrt{\text{अञ्ज्}}$ या $\sqrt{\text{दह्}}$ (ग) + $\sqrt{\text{नी}}$ (नि) इस प्रकार तीन धातुओं से अग्नि के तीन अक्षर बने हैं। अशु = $\sqrt{\text{शम्}}$ (अ) + $\sqrt{\text{अत्}}$ (श) + उ। पुत्र—पुद् + $\sqrt{\text{त्रा}}$ या पुह + त्रा, मू० भा० यू० *put = युवा। अक्षरों में शब्द का दर्शन करना भारतीय मस्तिष्क की विशेषण-आत्मक-प्रवृत्ति का चोतक है।

(७) यास्क के कुछ निर्वचन लोक-निश्क्ति (Folk etymology) से प्रभावित हैं। ये निश्क्तियाँ उन्हें ब्राह्मण-ग्रन्थों, परम्पराओं, किंवदन्तियों और अपनी कल्पनाओं से प्राप्त होती हैं। ‘अङ्गिरस्’ की उत्पत्ति ‘अङ्गार’ से मानते हैं क्योंकि अङ्गिरा के सम्बन्ध की दृष्टनयना ने निर्वचन को ही बदल दिया। मू० भा० यू० *angiras, ग्रीक angellos = दूत। वैसे ही ‘देवर’ की व्युत्पत्ति ‘द्वितीयवर’ से मानते हैं जब कि यह शब्द मू० भा० यू० से ही चला आ रहा है—*daiuer, ग्रीक daer = पति का भाई। उपर्युक्त निर्वचन का कारण है सात्त्विक समाज-व्यवस्था जिसमें एक पत्नी सभी भाइयों की सम्पत्ति समझी जाती थी।

(८) कुछ निर्वचन गलत हैं जो अधिकांशतः यास्क की असावधानी के परिचायक हैं। ‘किन्व’ की व्युत्पत्ति ‘इन्वान्’ कहकर $\sqrt{\text{क्व}}$ से मानते हैं

किन्तु 'ऋ' को 'इ' करने वाली प्राकृत भाषा की प्रवृत्ति प्राचीन आर्यभाषा (१५०० ई० पू०—५०० ई० पू०) में नहीं आई थी। कुछ निर्वचनों में व्याख्या की अशुद्धियाँ हैं जैसे देवापि—देव + √आप् (पाना) किन्तु 'मित्र' के अर्थ में 'आपि' का प्रयोग ऋग्वेद में कई स्थानों पर आया है।^१ मू० भा० यू० *ēpi = साथी ग्रीक *ēpios = मित्रवत्। इनमें से कुछ का सम्बन्ध दिखलाना यास्क के लिए सम्भव था यदि सावधानी रखते।

(९) कुछ निर्वचन असम्भव हैं जैसे रश्मि—√यम्?, 'ऊर्ज' √पच् या √अवच् से।

(१०) कुछ निर्वचन तो दुर्बोध हैं जिनके विषय में कुछ भी कहना कठिन है। इसके कई कारण हैं—(क) निर्वचन किये गये वैदिक शब्द स्वयं भी सन्दिग्ध हैं क्योंकि भा० यू० भाषाओं में उनकी समता नहीं मिलती। सम्भव है कि वे मुण्डा-भाषा के शब्द हों।^२ (ख) यास्क की शुद्ध या अशुद्ध दिखलाने के लिए कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। हम नहीं कह सकते कि 'आहाव' आ + √ह्वे से बना है कि नहीं। (ग) यास्क ने स्वयं भी कई प्रकार के निर्वचन दिये हैं। जिससे ज्ञात होता है कि वे भी शुद्ध निर्वचन के विषय में निश्चिन्त नहीं हैं। (घ) कुछ निर्वचनों की भाषा भी सन्देहात्मक है। (ङ) कहीं कहीं व्युत्पत्ति दी गई है किन्तु अर्थ नहीं। यदि अर्थ ही सन्दिग्ध है तो निर्वचन की परीक्षा करना कठिन ही है। (च) कुछ निर्वचनों के आधार भी सन्दिग्ध हैं। (छ) कहीं तो ऐसी भ्रान्ति है कि यह कहना कठिन हो जाता है कि अमुक व्याख्या निर्वचन है या व्याख्यान मात्र। (ज) कुछ स्थानों पर जहाँ यास्क बिल्कुल स्पष्ट भी हैं तो भाषाविज्ञान के पास कोई साधन नहीं कि उनकी परीक्षा कर सकें। 'अक्र' आ + √त्रम् से बना है कि नहीं—यह जाँचना बहुत कठिन है।

इस प्रकार यास्क के निर्वचनों का विभाजन करना सम्भव है। निर्वचन-शास्त्र में वस्तुतः यास्क, अपने ही युग के लिये नहीं, अपितु अपने से बादवाले

१. देखिये—Petersburg Wörterbuch (पृ ५)

२. संस्कृत में मुण्डा-शब्दों के वर्णन के लिए देखें मेरा लेख—*Austro-Asiatic as a Source of Sanskrit Words*, Journal of the Bihar University, 1960. अनार्य शब्दों के लिए T. Burrow का *Sanskrit Language* देखें।

युग के लिए भी अनुपम रत्न हैं। भाषाविज्ञान की प्रतिपादों से अमिज, प्राचीन-आर्यभाषा समझने के एकमात्र सहायक तथा अपने युग के विचारों का सद्भूत प्रतिनिधित्व करने वाले यास्क का निर्वचन पाणिनि का भी पथ-प्रदर्शक रहा है और आधुनिक भाषाविज्ञान तो इन दोनों महर्षियों पर ही अवलम्बित है जो हमें अन्धकार से पथभ्रष्ट होने से बचाकर उचित-मार्ग पर लाते हैं।

पञ्चम परिच्छेद

निरुक्त और वैदिक-वाङ्मय

[निरुक्त का किसी वैदिक-शाखा से सम्बन्ध—विभिन्न संहिताओं के उद्धरण—निरुक्त किसी एक वेद से सम्बद्ध नहीं है—यास्क की बहुज्ञता—डा० सरूप—अथर्ववेद—डा० स्कौल्ड—उद्धरणों की सारणी निरुक्त और वेदार्थ—वैदिक-अर्थ करने के विभिन्न सम्प्रदाय—सायण—दयानन्द—अरविन्द—भाषापरिज्ञान—धारणा के अनुसार व्याख्या—निरुक्त की व्याख्या शैली ।]

वेद का अङ्ग होने के कारण वैदिक वाङ्मय मात्र से निरुक्त का बहुत घना सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध की पुष्टि के लिए ही प्रथम परिच्छेद में वैदिक-साहित्य का सिद्धावलोकन किया है। अब हम यह देखेंगे कि किन किन वैदिक-ग्रन्थों के वाक्य निरुक्त में उद्धृत हैं तथा वैदिक-व्याख्या में निरुक्त कहाँ तक सफल है।

पों तो निरुक्त में विभिन्न वैदिक-संहिताओं और ग्रन्थों से वाक्य उद्धृत किये गये हैं परन्तु उनमें प्रधानता ऋग्वेद की ही है। इसका कारण यह है कि निरुक्तकार जिस निष्पत्ति पर भाव्य लिखते हैं उसमें ऋग्वेद के शब्दों का ही सकलन हुआ है अतएव ऋग्वेद में ही उसके प्रयोगों को दिखलाना यास्क के लिए उचित था। निरुक्त के अधिकांश परिच्छेद ऋग्वेद की किसी ऋचा से आरम्भ होते हैं जिसके बाद उन ऋचाओं की व्याख्या की जाती है। ये ऋचायें कहीं कहीं दूसरी जगह भी मिल जाती हैं परन्तु इन्हें प्राचीनता की दृष्टि से ऋग्वेद से ही उद्धृत मानना सघट है। किन्तु केवल अन्य संहिताओं में मिलने वाले वाक्य भी निरुक्त में हैं। इस सीवतान के कारण निरुक्त को जिस वैदिक शाखा से सम्बद्ध मानें, यह निश्चय करना कठिन हो जाता है। फिर भी चूंकि अन्य वेदाङ्गों के अन्य भिन्न भिन्न वैदिक शाखाओं के हैं, अतएव इसे भी किसी न-किसी शाखा से सम्बद्ध मानना आवश्यक प्रतीत होता है।

इस प्रश्न को समाहित करने में रॉय (Roy) का कहना है कि निरुक्त दृष्टि यजुर्वेद से, विशेषतया तैत्तिरीय शाखा से, सम्बद्ध है। भाण्डारकर

और गुणे (भा० अभि० ग्रन्थ) कहते हैं कि यास्क स्वयं यजुर्वेदी थे और उन्होंने विभिन्न-संहिताओं से उद्धरण लिये हैं जिनमें तैत्तिरीय, मैत्रायणी और काठक-संहितायें मुख्य हैं। वेबर (Weber) के अनुसार निरुक्तकार काव्य शाखा से उद्धरण देते हैं। यजुर्वेद के उद्धरण के लिए वे वाजसनेयी-संहिता का आश्रय लेते हैं। इस प्रकार ये विद्वान् यजुर्वेद की कनिष्ठ शाखाओं से यास्क का सम्बन्ध जोड़ते हैं। इनके तर्कों के मूल में यही बात है कि निरुक्त वेदांग है, किसी-न-किसी शाखा से अवश्य सम्बद्ध होगा। अन्य शाखाओं के भी अपने निरुक्त रहे होंगे जो आज प्राप्त नहीं हैं।

अब यह विचारना है कि क्या निरुक्त वस्तुतः किसी शाखा से सम्बद्ध है। हमने ऊपर अन्य वेदाङ्गों से निरुक्त की विलक्षणता देख ली है।^१ निरुक्त स्वयं भी भाषा-विज्ञान नामक एक विलक्षण-शास्त्र का अध्ययन प्रस्तुत करता है। भाषा-विज्ञान को किसी एक पुस्तक या भाषा पर सीमित रहना नहीं पड़ता। उसे तो अनन्त भाषाओं, ग्रंथों और शाखाओं के क्षेत्र में स्वच्छन्द विचरण करना पड़ता है। कोई भी नियन्त्रण उसके लिए सम्भव नहीं। यही कारण है कि निरुक्त अन्य वेदांगों से विलक्षण है, किसी एक शाखा के शब्दों तक इसे सीमित करना अनुचित है। यास्क स्वयं भले ही कोई वेदी हो, यजुर्वेदी या ऋग्वेदी, परन्तु निरुक्त का सम्बन्ध है सभी वेदों से, उपनिषदों से और सात्त्विक साहित्य से। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अपने काल के अनुकूल निरुक्त वैदिक-भाषाविज्ञान का महा-निबन्ध (Thesis) है। इसलिए निरुक्त एक प्रकार से सभी वेदों का निरुक्त है। अन्य निरुक्तों को भी ऐसी ही रही होगी, वे भी सभी वेदों से उद्धरण देते होंगे।

यह तर्क यहाँ अनुचित प्रतीत होता है कि उस काल में कोई भी साहित्य किसी कुल और शाखा से सम्बद्ध था, क्योंकि यास्क—जैसे और निघण्टुकार—जैसे वैज्ञानिकों का अभाव कभी नहीं रहता जो सभी शाखाओं और कुलों में जाकर किसी विषय-विशेष का अध्ययन करके ससार को नवीन प्रकाश देते हैं। यास्क स्वयं किस शाखाध्यायी कुल के थे—यह हमारा विषय ही नहीं। डा० स्कॉल्ड का कथन है कि—“ क्या यह सामान्य वैदिक-अध्ययन की कृति समझी जाय, या किसी वेद-विशेष की या वेदों के समूह की ? हम नहीं जानते कि किस शाखा से इसका सम्बन्ध है या पहले रहा होगा। ”

१. प्रथम-परिच्छेद का अन्तिम भाग।

प्रायः सभी वेद निरुक्त का स्रोत होने का गौरव रखने हैं।^१ यह अब निश्चित है कि इस तथ्य के मूल में कौन-सी बात है। डा० लक्ष्मणसवरूप भी निरुक्त के उद्धरणों से यास्क की बहुज्ञता का परिचय देते हुए लिखते हैं—निरुक्तमें उदाहरण देने के लिए दिये गये उद्धरणों से निष्कर्ष निकलता है कि यास्क ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और उसके पदपाठ, तैत्तिरीय-संहिता, मैत्रायणी संहिता, काठक-संहिता, ऐतरेय-ब्राह्मण, गोपथ-ब्राह्मण, कोपीतकि ब्राह्मण, शतपथ-ब्राह्मण, प्रातिशाख्यो को और कुछ उपनिषदों को जानते थे।^२ इतने ग्रन्थों का उद्धरण देनेवाले ग्रन्थ को यदि हम वेद की किसी एक शाखा में बाँध दें तो अन्याय होगा। यह और बात है कि यास्क स्वयं किसी एक शाखा के ब्राह्मण होने जिसकी छाप निरुक्त पर पड़ना आवश्यक है जैसे सायण ने कृष्ण-यजुर्वेद के भाष्य को प्राथमिकता देकर उसकी पुष्टि भी की है।^३

अथर्ववेद के उद्धरण तो यास्क में हैं परन्तु जिस समय निरुक्त में वेदों का निर्वाचन^४ होने लगा है अथर्व का नाम नहीं। बौद्ध-साहित्य में भी त्रिवेदी का ही उल्लेख है। हाँ, छान्दोग्योपनिषद् में अथर्व का नाम आया है किन्तु अलग सूत्रों देकर 'अतुर्पुंमायर्वण' कहा है। इससे यह पता लगता है कि अथर्व पहले एक स्वतन्त्र ग्रन्थमान था जो वैदिक-संहिताओं की ही शैली में संकलित किया गया था। अभिचार-प्रयोगों के कारण उसे वेद की सत्ता नहीं मिली थी, यद्यपि उसे तुल्य समझा जाता था। फिर भी यास्क ने उसका उद्धरण अपनी बहुज्ञता का परिचय देने के लिए दिया है।

यास्क के वैदिक उद्धरणों का विशेष अध्ययन डा० स्कॉट में किया है

१. Skold, *The Nirukta*, Chap. II, p. 11.—... "whether it should be regarded as a work based on Vedic studies in general, studies of a special Veda, or group of Vedas. We do not know to which school it belongs or originally belonged. ... Nearly all the Vedas share the honour of being the source of the Nirukta."

२. L. Sarup, *Introduction to the Nirukta*, p. 45—"The numerous exemplary quotation occurring in the Nirukta conclusively show that Yaska knew the Rigveda,----- the pratitakhyas, and some of the Upanishads."

३. देखिये—सायण की ऋग्वेदभाष्यभूमिका का प्रारम्भिक अंश।

४. निरुक्त ७।१२।

तथा अपने ग्रन्थ में उसकी सारणी भी दी है। उसीके आधार पर हम यहाँ एक आदर्श रखेंगे। यास्क के कुछ वैदिक उद्धरण केवल निरुक्त में ही उपलब्ध हैं। सम्भव है कि जहाँ से वे लिये गये हैं, वे ग्रन्थ काल-कोर से नष्ट हो गये हों। जो वैदिक उद्धरण अन्यत्र प्राप्त हैं वे दो श्रेणियों में विभाजित किये जा सकते हैं—कुछ तो निरुक्त से मिलते-जुलते उद्धरण हैं परन्तु कुछ उससे थोड़ा अन्तर रखते हैं। आगे प्रथम-अध्याय के मिलते-जुलते उद्धरणों की विस्तृत सारणी देकर बाद में एक संक्षिप्त-सारणी दी जाती है—

प्रथम अध्याय

- [क] केवल निरुक्त में—१।१० निष्टवक्त्रात्, १।१८ स्थाणुरयं ... ९
- [ख] निरुक्त और ऋग्वेद में—१।४, १।६, १।७ नूनं, १।७ प्रसीमं, १।८, १।९, १।१७ अवसायाश्वान्, १।१९, १।२० उत एव ... ९
- [ग] निरुक्त और ऋग्वेद खिल—१।११ ... १
- [घ] निरुक्त, ऋग्वेद और यजुर्वेद में—नि० + ऋ० + वाजस० १।१७ द्वाद् न एवा, नि० + ऋ० + तैत्ति० + काठ० १।१७ अवसाय पश्यते ... ९
- [ङ] निरुक्त, ऋग्वेद और सामवेद में—१।२० अश्वं न एवा ... १
- [च] निरुक्त, ऋग्वेद और अथर्ववेद में—१।१० एमेर्न, १।१७ परो निर्ऋत्या, १।१७ अग्निरिव ... १
- [छ] निरुक्त, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में—नि + ऋ + सा० + अ० + वतानसूत्र (अथर्व) १।१० अयमु ते ... १
- [ज] निरुक्त, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में—नि० + ऋ० + मैत्रा० + अ० १।१७ दूतो निर्ऋत्या ... १
- [झ] निरुक्त, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में—नि० + ऋ० + सा० + वाज० + तैत्ति० + मैत्रा० + काठ० १।१५ दत्त सेना ... १
- [ञ] निरुक्त और चारों वेदों में—नि० + ऋ० + सा० + वाज० + तै० + मै० + का० + शत० द्वा० + तै० वा + नृ० पू० तापनीयोपनि० + आप० धीतसूत्र १।२० मृगो न ... १
- इन मिलते-जुलते उद्धरणों के अलावे प्रथम-अध्याय में भिन्न-पाठोवाले भी दो उद्धरण हैं। इस सारणी का उद्देश्य यही है कि हमें ज्ञात हो जाय कि किस प्रकार निरुक्त सभी वेदों का निरुक्त है। अब हम सम्पूर्ण निरुक्त के उद्धरणों का, 'वह्न्यमावलोचन कर लें—

१. पहले-जैसा ही विस्तार के लिए देखें—Dr. S. Old., *The Nirukta*.

अध्याय	मिलते जुगते उद्धरण		भिन्न पाठ वाले	योग
प्रथम	२४	+	२	= २६
द्वितीय	१८	+	६	= २४
तृतीय	३३	+	९	= ४२
चतुर्थ	४६	+	१२	= ५८
पञ्चम	१६	+	६	= २२
षष्ठ	६१	+	१८	= ७९
सप्तम	३६	+	७	= ४३
अष्टम	१०	+	९	= १९
नवम	२६	+	१३	= ३९
दशम	२७	+	१७	= ४४
एकादश	२९	+	१८	= ४७
द्वादश	१७	+	२४	= ४१
	३७३	+	१४१	= ५१४

डा० लक्ष्मण सूरुप ने निरुक्त के विभिन्न प्रकार के शब्दों की सूची प्रकाशित की है जिसके अनुशीलन से पता लगता है कि निरुक्त के उद्धरणों को यदि उससे निकाल दिया जाय तो यास्क का लिखा अंश बहुत ही थोड़ा रह जाता है। कुछ भी हो वैदिक-उद्धरणों का जितना प्रयोग निरुक्त में हुआ है उतना सापेक्ष ही किसी वेदाङ्ग में होगा।

अब हम देखें कि वैदिक शब्दों और वाक्यों के अर्थ प्रकाशन में निरुक्त का क्या स्थान है। यह बानी हुई बात है, किसी भी ग्रन्थ से बहुत दिनों तक के लिए सम्पर्क छूट जाने पर उसके अर्थ करने में बड़ी कठिनाईयाँ होती हैं। इसलिए प्राचीन होने के कारण वेदों के अर्थ का निष्पन्न करना बहुत कठिन है। 'मुण्डे मुण्डे मतिभिर्ना' के अनुसार आज अनेक अर्थ भिन्न जा रहे हैं। अपनी समझ और पद्धति से जिसे जो मिला उसने वही अर्थ कर दिया। निरुक्त का काल वैदिक-काल को प्रायः अन्तिम सीमा है। वैदिक-संहिताओं को बहुत समय हो गया था। स्वयं यास्क ने ही वैदिक अर्थ करनेवालों की विप्रतिपत्ति का उल्लेख किया है। उनके अनुसार वेदार्थ के ये सम्प्रदाय हैं—आधिदैवत, आध्यात्मिक, आख्यानसमय, ऐतिहासिक, नैदान, नैरुक्त, परिभ्राजक, पूर्व याज्ञिक, याज्ञिक। इससे स्पष्ट है कि आज की भाँति

उत्त समय भी विभिन्न-आधार हो गये थे। फिर भी उनमें एक परम्परा-प्राप्त अर्थ की रक्षा की गई है।

यास्क वैदिक अर्थ करनेवालों में अत्यधिक सशक्त हैं, यह उनकी व्याख्याओं से पता लगता है। निर्वचन का ठीक-ठीक पता लगाने में उन्होंने भले ही आलस्य किया हो, किन्तु वैदिक व्याख्या में तो उन्होंने समस्त प्राप्य साधनों का उपयोग किया है। द्राष्टाण्य-ग्रन्थों के अर्थ, परम्परा-प्राप्त अर्थ और निर्वचनात्मक अर्थ—सबों को समुचित स्थान दिया है। कहना नहीं होगा कि यास्क की व्याख्या ही सायण और आपुनिष भाषा-शास्त्रियों के अर्थ का मूल है। आज वेद-व्याख्या की चार प्रणालियाँ प्रचलित हैं—

(१) सायणाचार्य की व्याख्या (१४वीं शती)—इसमें निरुक्त का ही नहीं, समस्त वैदिक-वाङ्मय का उपयोग किया गया है और परम्परा से प्राप्त अर्थों का प्रकाशन किया गया है किन्तु इनकी व्याख्या में विदेशी लोग यह दोष निकालते हैं कि सभी स्थानों पर एक वाक्य का एक ही अर्थ इन्होंने नहीं दिया है। कई अर्थ देने के कारण इनकी व्याख्या कोई निश्चित अर्थ नहीं देती। इस विषय में यह कहना अनुचित न होगा कि सायण वैदिक-वाङ्मय के पूर्ण पण्डित थे, प्रकरण के अनुसार ही उन्होंने अर्थ का परिवर्तन किया है। विक्षेपार्थ देने के दो कारण गुमारिल ने बतलाये हैं—

व्याख्यान्तरविकल्पस्य द्वयमित्येति निरायनम् ।

विकल्पापरितोषो वा व्याप्तिर्वा विषयान्तरे ॥

वस्तुतः सायण ने वैदिक-शास्त्रियों का जितना गन्धन किया उतना किसी भी विद्वान् ने नहीं किया है। राजनीति और सेना में भी भाग लेते हुए सभी शास्त्रों को अपनी जित्ना पर गचाते थे। आज के गवेषकों की भाँति वे सूची-पण्डित नहीं थे। फिर भी सायण परम्परा के प्रवाह में पड़कर कहीं-कहीं असम्भव अर्थ दे देते हैं। इसलिए पूर्णतया इन्हीं पर आधारित होना कठिन है।

(२) दयानन्द की व्याख्या—परम्परा और भाषा-विज्ञान दोनों के

१. सूची पण्डित—आधुनिक अनुसन्धानों में सूची (Index) की बहुत बड़ी आवश्यकता समझी जाती है जिससे ज़ीम ही दृष्ट शब्द का स्थान ज्ञात किया जाता है। परन्तु वे विद्वान् अन्य दो फलटण रखते थे जिससे सूचियाँ बनाकर भी, परन्तु आज ग्रन्थाधिक्य के कारण ऐसा करना पड़ता है। स्वयं के रूप में गृह्य १० रामायण आदि गवेषकों को 'सूची पण्डित' कहते थे।

ही घोर विरोधी स्वामीजी ने शब्दों के यौगिक-अर्थ पर बहुत जोर दिया है और वेदों में ईश्वर का सन्देश, प्रार्थना आदि मानते हैं। इनका पूर्वग्रह है कि वेदों में इतिहास नहीं। अग्नि का अर्थ लेते हैं—जगत् का प्रकाशक परमात्मा। एक नई दिशा की ओर संकेत करने पर भी स्वामी जी का अर्थ आलोचनाओं का पात्र हुआ है।

(३) अरविन्द की व्याख्या—आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये वेदों में अध्यात्मवाद का सन्देश पाते हैं तथा वेदों को दार्शनिक-ग्रन्थ मानते हैं, न तो कर्मकाण्ड और न इतिहास। कपालि शास्त्री ने इनकी व्याख्या का अनुवाद संस्कृत में किया है जो बहुत मनोरञ्जक है। वास्तव में वेदों में सर्वत्र आध्यात्मिकता की छाप नहीं है इसलिए यह व्याख्या सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती।

(४) आधुनिक भाषाविज्ञान के आधार पर व्याख्या—यह पद्धति अधिकतम सन्तोषप्रद है। किसी भी शब्द के विभिन्न-स्थानों के अर्थों की तुलना की जाती है और यदि सम्भव हुआ तो भारत-यूरोपीय-भाषा के अन्य-वर्गों में उस शब्द की सत्ता किसी भी रूप में खोजी जाती है। तदनन्तर सम्भाव्य अर्थ परिवर्तन की पूर्ण परीक्षा करके किसी शब्द का तात्कालिक अर्थ निकाला जाता है। टीकाकार भी पर्याप्त सहायक होते हैं। जैसे—'दमः' शब्द ऋग्वेद में आता है, लैटिन में ऐसा ही 'दोमस्' (domus) शब्द है, दोनों का अर्थ 'घर' है। सायण ने भी यही अर्थ दिया है। इस प्रणाली के प्रथम प्रवर्तक हैं रॉय जिन्हीने संस्कृत-जर्मन महाकोष (Petersburg worterbuch) का निर्माण अपने सहकर्मी मोटलिट्स् के साथ किया। आधुनिक अनुसन्धानों से वेदों के अर्थ पर काफी प्रकाश पड़ता है। प्रासमैन और गेल्डनर ने जर्मन-भाषा में संपूर्ण ऋग्वेद का अनुवाद किया है जिसमें इन सभी अनुसन्धानों का पूर्ण उपयोग किया है। इतना होते हुए भी यह रीति अभी अधूरे अनुसन्धानों के कारण अपूर्ण है। जब तक सभी वैदिक-ग्रन्थ न मिल जायें, भारतीय-परम्परा का सम्यक् ज्ञान न हो जाय, विभिन्न-ग्रन्थों में बिखरे वेदार्थ का आलोचनात्मक अध्ययन नहीं किया जाय, केवल भाषाशास्त्र के आधार पर वेदार्थ करना भूल है। यह कार्य एक व्यक्ति का नहीं, व्यक्ति-समूह का है।

आधुनिक-अर्थ विवेचनया यौगिक-अर्थ का प्रतिपादक है जब कि परम्परा हमें रुढ़ अर्थ की ओर से जाती है। पं० रामचोबिन्द त्रिवेदी ने 'कठिणोपात्

बलीयसी' भले ही कह दिया हो परन्तु वैदिक युग में शब्दों का जो अर्थ था उसकी प्राप्ति के लिए परम्परा कुछ दूर तक ही सफल हो सकती है पूर्णतया नहीं। कारण यह है कि वैदिक युग से वेदार्थ करनेवालों के युग में बहुत अन्तर पड़ जाता है। यास्क ने भी व्याख्या तब आरम्भ की है जब लोग वेदार्थ भूलने लगे हैं। फिर यास्क ने समूची वैदिक-संहिता की व्याख्या नहीं की है किन्तु जहाँ तक की है, परीक्षा में उतना अंश प्रायः खरा उतरता है। इस दृष्टि से यास्क वेदार्थ के प्रथम प्रकाशक हैं। अर्थ में विभिन्न-मतों का होना स्वाभाविक है। हम साधारण-सी बात बोलते हैं उसीका कितने लोग तरह-तरह का अर्थ समझ लेते हैं। 'चत्वारि ऋज्जा०' की व्याख्यायें ही विभिन्न-प्रकार की दो हुई हैं—याज्ञिक अर्थ (सायण), व्याकरण का अर्थ (पतञ्जलि) साहित्यिक अर्थ (राजशेखर) और सूर्य का अर्थ (तैत्तिरीय ब्राह्मण)। यह वैसा ही है जैसे ब्रह्मन्त्र के वर्त्ता को एक ही अर्थ अमोघ या, अपने पूर्वाग्रह से खीचतान करके लोगो ने द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत आदि विभिन्न-मत चलाये।

कुछ भी हो वेदार्थ में निश्चय का अपना स्थान है, प्राचीनता और वैज्ञानिकता होने के कारण इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। वेद-व्याख्या की शैली भी हमें यास्क ने दी है। ऋचाओं में जिस क्रम से शब्द हैं उसी क्रम से वे उनका अर्थ देते जाते हैं, वाक्य-विन्यास (Syntax) की चिन्ता नहीं करते। इसके आधार पर भाषाशास्त्र की एक अछूती वाला वाक्य-विन्यास (syntax) पर अव्ययन किया जा सकता है। यह शैली पिछले युग में सर्वमान्य रही किन्तु उसमें मूल शब्द भी अन्वय के साथ लिखे जाने लगे। यास्क का एक उदाहरण लें—

तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मर्या कर्णोविततं स जभार ।
यदेदयुक्तं हरितं सधस्यादादात्री वासस्तनुने सिमस्मै ॥

व्याख्या—तत्सूर्यस्य देवत्व, तत् महित्व, मध्ये यत् कर्मणा (= वर्तोंः) क्रियमाणानां विततं संहियते । यदासी अयुक्तं हरणान् आदित्यरश्मीन् ; हरितं — अश्वान् इति वा, अथ रात्री वासस्तनुते सिमस्मै । अपि वा, उपमार्थं स्यात्—रात्री वासः तनुने इति (४।११) ।

पष्ठ परिच्छेद

निरुक्त और व्याकरण

[निरुक्त और व्याकरण में सम्बन्ध—व्याकरण की प्राचीनता—व्याकरण का सम्प्रदाय—निरुक्त में व्याकरण के शब्द—पतञ्जलि और निरुक्त—उपसर्ग की वाचकता और द्योतकता का प्रश्न—प्रो० राजवाड़े के निरीक्षण—निष्कर्ष ।]

यास्क ने निरुक्त को कहा है कि यह विद्यास्थान है, व्याकरण का पूरक है ।^१ वेदों के समुचित अध्ययन के लिए भी दोनों की समान आवश्यकता है क्योंकि दोनों वेदाङ्ग हैं । इस साहचर्य के कारण उनमें अनिष्ट सम्बन्ध का होना अनिवार्य है । वे एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे साङ्ख्य और योग, आगमन और निगमन तर्कशास्त्र ।

व्याकरण शब्दों की शुद्धाशुद्धि का विचार करता है और शब्द रचना के लिये प्रकृति-प्रत्यय का विभाजन करता है जैसा कि तैत्तिरीय-ब्राह्मण के इस वाक्य से मालूम होता है—‘याम्वं पराची अव्याकृता अवदन् ते देवा इन्द्रम-ब्रुवन्—इमा नो वाच व्याकुर्विति’... .. तामिन्द्रो मध्यतोऽवजन्म्य व्याकरोत् । तस्मादिष्य व्याकृता वागुचते’ (तै० सू० ६।४।७।३) । पुन शब्दों के भेद, लिङ्ग, वचन, कारक आदि का विचार भी व्याकरण ही करता है । ये सभी शब्द के बहिरङ्ग हैं । पतञ्जलि ने व्याकरण के प्रयोजनों में शब्दानुशासन, वेदों की रक्षा, ऊह (विचार) आगम (वेदाध्ययन), शब्दाधिकार में श्रुति और अतन्वेह का मुख्य माना है । आपातत निरुक्त के भी ऐसे ही काम हैं किन्तु वह एक डेग और आगे बढ़कर अर्थानुशासन भी करता है । व्याकरण जब शब्दों की शुद्धता की जाँच शिष्ट प्रयोग (निपातनोपे) और प्रकृति प्रत्यय के द्वारा कर लेता है तब निरुक्त ही उसमें अर्थ की ओर सङ्केत करता है । भाषा में शब्द यदि बहिरङ्ग है तो अर्थ अन्तरङ्ग । निरुक्त सभी शब्दों में पागु की कल्पना करके मूल से लेकर वर्तमान अर्थ तक की दूरी की चेष्टा करता है । चूँकि शब्द और अर्थ में अव्योम्याश्रय सम्बन्ध है इसलिए व्याकरण और निरुक्त की परस्पर आश्रय है ।

१. तद्विद विद्यास्थान, व्याख्यानम् बभूवन् (नि० १।१५) ।

व्याकरण अपनी प्रकृति की शुद्धता और अर्थ की जाँच के लिए निरुक्त पर निर्भर करता है। सच यह है कि अर्थ का ज्ञान निरुक्त के बिना नहीं हो सकता। धातुपाठ के सभी अर्थ निरुक्त की ही कृपा से हैं। दूसरी ओर निरुक्त उन धातुओं के लिए व्याकरण की ही सहायता लेता है परन्तु प्रत्ययों की आवश्यकता इसे नहीं। वैसे कही-कही स्पष्टीकरण के लिए दे दें, यह दूसरी बात है। इतना होने पर भी निरुक्तकार यास्क व्याकरण को सर्वस्व नहीं मान लेते जैसा कि वे कहते हैं—'न सस्वारमाद्रियेत। विशमवत्यो हि वृत्तयो भवन्ति' (२।१)। व्याकरण के रूप बड़े सशयात्मक होते हैं इसलिए कई स्थानों पर उन्होंने व्याकरण के धातुओं का उल्लेख किया है। यह हम ऊपर दिखा चुके हैं।

यास्क के समय वैयाकरणों का एक गुट सम्प्रदाय था—यह उनके उद्धरणों से स्पष्ट होता है। निरुक्तकार स्वयं भी कई वैयाकरणों के नाम देते हैं जैसे—शाकटायन, गार्ग्य, गालव, शाकल्य। इनके नाम पाणिनि ने भी अष्टाध्यायी में दिये हैं। यदि वे दूसरे व्यक्ति नहीं हैं तो सचमुच ये आचार्य अत्यन्त प्राचीन हैं। इन सभी वैयाकरणों तथा अन्य आचार्यों का पूरा उपयोग निरुक्त में किया गया है। इनके पारिभाषिक—शब्द निरुक्त में प्रचुरता से मिलते हैं। कुछ शब्द तो प्रातिशाख्यों (शिक्षाग्रन्थों) से भी लिये गये हैं जैसे—सहिता, स्वर आदि। पाणिनि ने यास्क के कुछ शब्दों को परिवर्तन के साथ दिया है—

प्रेरणार्थक	...	यास्क	पाणिनि
		कारित	निजन्त
क्रियासमन्विहार	...	चर्करीत	यद्गुणन्त
इच्छार्थक	...	विकीपित	सघ्नन्त

इन शब्दावलियों से स्पष्ट होता है कि यास्क ने नाम रखने के लिए √क के रूप को ही उपलक्षण मानकर उसका भूतकाळ कर दिया है (क्तान्त), इसी शैली में व्याकरण ने 'इत्' और 'इत्य'—जैसे शब्दों को स्वीकार किया है जो उपलक्षण का ही उदाहरण है। किन्तु पाणिनि-व्याकरण में प्रत्यय की कल्पना करके उसके आधार पर नाम रखने की प्रणाली है जैसे तिङन्त, सन्तन्त। यह विवासावस्था का द्योतक है।

व्याकरण के पद-भेद यास्क ने भी लिये हैं—नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। पीछे चलकर पाणिनि केवल दो ही भेद रखते हैं—मुदन्त और

१. देखिये—सुषिष्ठिर मीमांसन, व्याकरण शास्त्र का इतिहास।

तिष्ठन्त । निरुक्त में व्याकरण के पारिभाषिक शब्द बहुत-से पड़े हुए हैं जिन पर स्वतंत्र-रूप से अलग-अलग विचार करना एक ग्रन्थ का विषय है । व्याकरण के कुछ शब्दों का तो उन्होंने निर्वचन तक दिया है जिससे डा० वेलवलकर—जैसे कुछ विद्वान् निष्कर्ष निकालते हैं कि इन शब्दों को वे पारिभाषिक नहीं मानते होगे जैसे 'सर्वनाम' का निर्वचन है 'सर्वाणि नामानि यस्य, सर्वेषु भूनेषु नमति = गच्छति वा', किन्तु निर्वचन की धुन तो यास्क में ही हो । 'निपात' को भी तो वे 'उच्चावचेष्वर्षेषु निपनन्ति' कहते हैं । फिर चार पद भेद कहने का क्या अभिप्राय है ? यदि सर्वनाम को पारिभाषिक-शब्द नहीं मानते तो 'एव इति सर्वनाम अनुदात्तम्' क्यों कहते ! यह स्यान् स्पष्ट करता है कि सर्वनाम कुछ खास शब्दों का समूह है जैसा पाणिनि भी मानते हैं ।

जिस प्रकार यास्क ने व्याकरण की शब्दावली का प्रयोग किया है उसी प्रकार पतञ्जलि ने भी महामाट्य में निरुक्त के मसाले का खुलकर उपयोग किया है और कई स्थानों पर उनके वाक्य उ्यों-के-रथो उद्धृत किये हैं । कुछ उदाहरण लें—

१. मेरे पूर्व गुरु प्रसिद्ध वेदज्ञ डा० तारापद चौधरी, एम० ए०, पी० एच० डी० (लन्दन) निरुक्त में व्याकरण के शब्दों पर गवेषणा (Research) कर रहे थे, किन्तु उनके अस्सामयिक निधन (दीवाली, अक्टूबर २१, १९५९) से यह कार्य अधूरा रह गया । उन्होंने मुझे अपनी शब्दावली की तालिका दी थी । आशा है इसने निरुक्त के शब्दों पर काशी प्रकाश पड़ेगा और इस विषय पर गवेषणा हो प्रवृत्ति बढ़ेगी—

पदज्ञात, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, भाव, सत्त्व, वचन, कर्मोपसमग्रह, उप-सन्ध, पद्यमी, द्वितीया, चतुर्थी, प्रथमा, (एक स्थान पर क्रम से भी विभक्तियाँ दी हुई हैं), सर्वनाम, अनुदात्त, अर्थनाम, द्रष्टव्य, अनुदात्त प्रकृति, पदप्रकृति, बहुवचन, स्वर, सत्कार, वारित, कृत, नामकरण, अवग्रह, संहिता, धातुप्रति, उपसृष्ट, प्रादेशिक-विहार, अश्रु, कर्ण, विभक्ति, निवृत्तिस्थान, उपधा, व्यापित, वर्णोपवन, स्वर, अन्तस्थ, द्विप्रकृति, प्रकृति, विरुति, संहित, समास, एकपद, अनेकपद, साहित्य, पूर्वा प्रकृति, चर्चरीन, पूजा सद्यसा (१), अम्यरत्न, निरुद्धोपध, अन्वादेश, प्रथमादेश, अनवगत सरकार, निगम, वाक्य, विशीकित, निर्दिष्टोपसर्ग, लुप्तविकार, प्रथम-मध्यम-उत्तम-पुरुष, अन्तस्थानरूपतिहो, विभाषित, शुभ, आदितुष्ट, अम्याम, आम, तस्मै द्वित्य, तेन सराजम्, सरयापस्यम् ।

इस प्रहृष्ट ताडित से स्पष्ट होता है कि निरुक्त व्याकरण का विद्वान् ज्ञानी है । इन शब्दों के उल्लेख पर या निरुक्त में आने के श्रोत पर या इनकी उन्नयोभ्यन्ता पर अच्छा अनुसंधान हो सकता है ।

(१) निरुक्त १।२ — महाभाष्य — षड्भावविकारा भवन्ति इत्याह
भगवान् चाप्यायणिः ।

(२) " १।९ — " — उत्तरव. पश्यन् ०

(३) " १।१२ — " — नाम खल्वपि धातुजम्—एवमा-
माहूर्नेरुक्ता ० ।

(४) " २।२ — " — श्वतिर्गति कर्मा कम्बोजेष्वेव
भाषितो भवति ।

(५) " ४।१० — " — सक्तुमिव तितउना पुनन्तो ० ।

(६) " १३।७ — " — चत्वारि शृङ्गा त्रयो ० ।

(७) " १३।९ — " — चत्वारि वाक्परिमिता पदानि ।

अतएव निरुक्त और व्याकरण में घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । दोनों एक दूसरे के पूरक हैं । निरुक्त का सर्व प्रथम उल्लेख अपने वर्तमान अर्थ में छान्दोग्योपनिषद् (सप्तम अध्याय) में मिलता है तथा छ वेदाङ्गों के नाम हमें मुण्डकोपनिषद् (१।५) में मिलते हैं । फिर भी कालक्रम की दृष्टि से व्याकरण निरुक्त की अपेक्षा प्राचीनतर है क्योंकि निरुक्त की व्युत्पत्तियों का स्रोत व्याकरण ही है जिसकी पूर्वंस्थिति आवश्यक है । स्फोटवाद और क्रिया के छः विकारों का विवेचन हम कर ही चुके हैं—इन्हें भी यास्क ने—वैयाकरणों से ही लिया था ।

उपसर्गों के विषय में भी दो पक्षों—शाकटायन और गार्ग्य—का सम्बन्ध यास्क ने अच्छी तरह किया है । शाकटायन का मत है कि उपसर्ग का अवेले कोई अर्थ नहीं (अर्थात् ये वाचक नहीं हैं), वे केवल चिह्नमात्र हैं तथा क्रिया और सज्ञा में जुटकर उन्हीं के छिपे हुए अर्थ का प्रकाशन कर देते हैं । दूसरी ओर गार्ग्य का मत है कि उपसर्ग वाचक हैं, अपना अर्थ रखते हैं तथा सज्ञा या क्रिया से मिलकर उनके अर्थ में विकार ला देते हैं । यास्क शाकटायन के मत का उल्लेख करके गार्ग्य के पक्ष में भी उपसर्गों का अर्थ देते हैं, जिस प्रकार का परिवर्तन कौन उपसर्ग करता है ।^{१२}

प्रो० राजवाड़े ने यास्क की व्याकरण-सम्बन्धी दो सावधानियों का निरीक्षण किया है । यास्क ने वसोपसंग्रह (Conjunction) 'च' के विषय में लिखा

१. भूमिवा वा परिच्छेद ३ (क) ।

२. विशेष विवरण के लिए देखें—पा० वसिष्ठदेव दिव्यदी आचार्य, अर्थविज्ञान और व्याकरण-दर्शन ।

है 'उभाभ्या सम्प्रयुज्यते' अर्थात् यह दोनों जुटे हुए शब्दा के बाद आता है ।
 वे इस नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हैं जैसे—चर्म च श्लेष्मा च
 (२।५), स्नाव च श्लेष्मा च (२।५), विचित्रित्सारथीय च पदपूरण च
 (१।५) । दूसरे, पाणिनि के अन्वादेश^१ का पालन करने में भी यास्क
 सावधान मालूम पड़ते हैं—'प्रयनात् पृथिवीव्याहु, च एनामप्रयविष्यत् ?
 (१।१३) आस्यम् अस्यते, आस्यन्दते एनत् अन्नम् (१।९) इत्यादि ।^२

इस प्रकार हम देखते हैं कि निरुक्त व्याकरण का पूरक तो है ही, साथ ही
 साथ व्याकरण के नियम भी इसमें समुचित स्थान पाते हैं । वस्तुतः दोनों
 सापेक्ष हैं, निरपेक्ष नहीं ।^३

—

.

१ अन्वादेश—'एनत्' शब्द की कुछ विभक्तियों में त्वाट के स्थान पर नरा
 हो जाता है । यह तब होता है जब उस अर्थ का उत्प्रेत पहले भी हो चुका हो जैसे—
 अनेक व्याकरणमधीनम् । एन ह्यदोऽप्यशयः । देसिये सिद्धान्तमधीनुरी—एक कार्य विधातु-
 मुनाश्रय कार्यन्तर विधातु पुनरुपादानम् अन्वादेश ।

२ Rajwade, Yaska's Nirukta LII

३ निरुक्त में व्याकरण शास्त्रीय शब्दों के अध्ययन के लिए लेखक एक शोध-निबन्ध
 विरर रिसर्च सोलसपी एनिका के लिए Grammatical Speculations of Yaska
 नाम से ग्रन्थ रच दे ओ शीत ही प्रकाशित होगा ।

सप्तम परिच्छेद

निरुक्त और भाषाविज्ञान

[भाषा-विज्ञान की नींव—इसकी शाखायें—यास्क का युग—भाषायें और उपभाषायें—भाषा की उत्पत्ति—मनुष्य ही भाषा का उत्पादक—धातु-सिद्धान्त—यास्क का सिद्धान्त और मनोविज्ञान—ध्वनि-विज्ञान—स्वरो के क्रम (Grades)—सम्प्रसारण—ध्वनि-परिवर्तन—इसकी विभिन्न दिशाएँ—रूप-विज्ञान—सम्बन्ध-तत्त्व और अर्थ-तत्त्व—पदों के भेद—संज्ञा और क्रिया में सम्बन्ध-तत्त्व—शब्द की रचना—कृदन्त—तद्धित—समास—अर्थ-विज्ञान—निरुक्त का आधार—अर्थ-परिवर्तन—वस्तुओं का नाम पड़ने का कारण—अर्थ-परिवर्तन के कारण—सादृश्य—तद्धित-प्रयोग—अर्थादेश—वाक्य-विज्ञान—यास्क के वाक्यों की विशेषताएँ—निर्यचन—भाषा का विकास ।]

हमारी समस्त क्रियाओं की मिति भाषा पर ही आधारित है जिसका साङ्गोपाङ्ग विवेचन करना भाषाविज्ञान का काम है। यद्यपि यूरोपीय-विद्वानों के मस्तिष्क से ही इसे आधुनिक-रूप मिला किन्तु यह कोई नवोन विज्ञान नहीं। हजारों वर्ष पूर्व ही इसकी नींव भारत और यूनान में पड़ चुकी थी। इसे आधुनिक-रूप में लाने का श्रेय भी संस्कृत-भाषा को ही है। सामान्य-भाषाविज्ञान का कोई भी ग्रंथ, चाहे वह सिद्धान्तों की विवेचना करे या इस विज्ञान के इतिहास का वर्णन करे, यास्क और पाणिनि के नामोल्लेख के बिना अपूर्ण ही रहेगा। इन दोनों के अध्ययन से ही यूरोपीय-विद्वानों ने भाषा-विज्ञान के सिद्धान्तों की विवेचना करने की सौली पाई और अधिकांश वस्तुएँ भी उन्हें इनमें मिल गईं।

भाषा-विज्ञान अपनी विरलेषणात्मक-शक्ति के कारण विभिन्न शाखाओं में बंटा है जिनमें स्वतन्त्र-रूप से भिन्न-भिन्न विषयों का अध्ययन किया जाता है। इसकी मुख्य शाखायें ये हैं—(१) ध्वनि-विज्ञान (Phonology) जिसमें ध्वनि की उत्पत्ति, श्रोता-वक्ता-सम्बन्ध, ध्वनि-विकास, ध्वनि-परिवर्तन आदि विषय आते हैं, (२) रूप-विज्ञान (Morphology) जिसमें शब्दों के भेद, उनके विचार, रूप-परिवर्तन, समास की रचना आदि विषयों का विचार

होना है, (३) अर्थविज्ञान (Semantics) जिसमें शब्दों के अर्थ, अर्थ-परिवर्तन और इसकी दिशाएँ, उनके कारण आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है, (४) वाक्य-विज्ञान (Syntax) जिसमें किसी वाक्य में शब्दों का स्थान-निर्धारण करके विभिन्न-स्थान होने से अर्थभेद आदि का विचार होता है । शब्दों का सम्बन्ध-तत्त्व किस प्रकार एक दूसरे से जुड़ता है इसका अध्ययन करना वाक्यविज्ञान का ही काम है । इन मुख्य शाखाओं से भी कई शाखाएँ निकली हैं जैसे (५) निर्वचनशास्त्र (Etymology) जिसमें शब्दों की उत्पत्ति और इतिहास का पता लगाते हैं । हम आगे यास्क के निरुक्त को भाषाविज्ञान की इन शाखाओं की कसौटी पर कस कर देखेंगे कि आधुनिक-अनुसन्धानों और यास्क के तारकालिक ज्ञान में क्या अन्तर है तथा यास्क ने भाषाविज्ञान के विकास में क्या सहयोग दिया है ।

यास्क के युगपर दृष्टिपात करने पर हमें पता लगता है कि उनके समस्त केवल दो ही भाषाएँ थी और वे भी एक ही परिवार की । वे हैं—वैदिक-भाषा और लौकिक-भाषा । पहली भाषा का केवल साहित्य वर्तमान था और दूसरी बोलचाल की भाषा थी । पहली को वे बहुधा 'निगम', 'छन्द', 'ऋक्' आदि नाम से पुकारते हैं तथा दूसरी को 'भाषा' ही कहते हैं । दोनों के पर्याप्त अध्ययन से यास्क में ऐसी शक्ति आ गई है कि वे शब्दों के विषय में अनुसन्धान कर सकें । भाषा-विज्ञान में वैदिक-भाषा की भी उत्पत्ति मू० मा० मू० भाषा से मानी है किन्तु भौगोलिक और अग्याग्य कारणों से वहाँ तक पहुँचना यास्क के लिए उस युग में असम्भव था इसलिए वे वैदिक-भाषा तक ही बढ सके जिसे वे लौकिक भाषा का उद्गम-स्थान मानते हैं ।^१ और तो और, अपने प्रदेश में ही सर्वत्र घूम-घूमकर उपभाषाओं की विभिन्नता का अध्ययन करना कठिन था । ऐसी स्थिति में यास्क ने अपने समस्त विद्यमान भाषाओं को लेकर ही भाषा-विज्ञान का अनुसन्धान आरम्भ किया है ।

यह भी सत्य है कि उस समय उपभाषाएँ पर्याप्त थी क्योंकि ब्राह्मण-ग्रन्थों में प्राच्य, उदीच्य आदि बोलियों के उल्लेख मिलते हैं ।^२ यास्क ने भी उपभाषाओं का उल्लेख किया है । अनुमान किया जाता है कि यह सूचना या तो यास्क को यात्रियों से मिली होगी या परम्परा से प्राप्त हुई होगी,

१. देखिये—अर्थवन्तः शब्दसामान्यात् ।

२. Vide, Dr. sunita Kumar Chatterjee, *Indo-Aryan and Hindi, Old Indo-Aryan*.

ऐसी अवस्था में ये उस समय नहीं बोली जाती होंगी। आर्य, कम्बोज, उदीच्य और प्राच्य देश की उपभाषाओं में और कुछ अन्तर नहीं, केवल दो धातुओं और सज्ञाओं का ही—यह आश्चर्य प्रतीत होता है। फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यास्क अपनी अल्प सूचना पर भी कितना ध्यान रखते हैं और उसे उचित स्थान देकर भाषाशास्त्री का कर्तव्य पूरा करते हैं। पाणिनि^१ और पतञ्जलि को उपभाषाओं के विषय में काफी सूचना मिली मालूम पड़ती है क्योंकि वे भारत के सात्कालिक भूगोल का अधिक ध्यान रखते हैं। युग की सीमाएँ देखकर ही हमें यास्क के सम्बन्ध में कुछ कहने का अधिकार है।

अपना मूल अध्ययन आरम्भ करने के पूर्व भाषाविज्ञान के एक बड़े महत्त्वपूर्ण प्रश्न—भाषा की उत्पत्ति—पर विचार कर लेना सामयिक प्रतीत होता है। वस्तुतः यह प्रश्न आरम्भ से ही विद्वानों की परीक्षा कर रहा आ रहा है कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। विभिन्न लोगों ने अपनी-अपनी समझ के अनुसार इसके अलग-अलग समाधान दिये हैं। कुछ लोग भाषा को ईश्वर-कृत मानते हैं कुछ लोग वस्तुओं के प्रत्यक्षीकरण के समय की ध्वनि से, कुछ वस्तुओं के ही द्वारा की गई ध्वनि और कुछ लोग विकासवाद से भाषा की उत्पत्ति मानते हैं।^२ प्राचीन भारत और यूनान में ईश्वर को ही भाषा का स्रोत माना जाता था कि ईश्वर ने ही भाषा बनाकर हमें दी है। संहृत का पर्याय शब्द 'देवभाषा' इसी धारणा का स्रोतक है। यास्क ने भी इस प्रश्न पर विचार किया है किन्तु स्पष्टतया अपने मत का उल्लेख नहीं किया क्योंकि अपने मन की पूर्ण-व्यवस्था लेकर ही उन्होंने निरुक्त का आरम्भ किया है। इसका तात्पर्य है कि वे पाठ्यों से आशा रखते हैं कि यास्क का अपना सिद्धान्त क्या है, इससे अभिज्ञ हैं। जहाँ-तहाँ बिखरे हुए उनके वाक्यों को देखकर ही उनके सिद्धान्त का हम अनुमान कर सकते हैं। निरुक्त (१।२) में वे कहते हैं—अणीयस्त्वंशच्च शब्देन संज्ञाकरण व्यवहारार्थं लोके। तेषां मनुष्यवद्देवतामिषानम्।^३ इसका अर्थ है कि वस्तुओं का नाम सप्ताह में व्यवहार के लिए रखा गया है क्योंकि वस्तुओं को पहचानने का

१. पाणिनि पर डा० बामुदेव शरण अग्रवाल ने अत्युत्तम ग्रन्थ प्रस्तुत किया है—'पाणिनिवादीन भारतवर्ष' जिसमें पाणिनि का सांस्कृतिक अध्ययन किया गया है। इसी की रूपरेखा का ग्रन्थ पतञ्जलि पर डा० बैजनाथ पुरी ने लिखा है।

२. Cf. Divine Theory, Bow bow Theory, Pooh pooh Theory, Ding-dong theory, Ye-ho-he Theory, Evolution Theory etc. Vide—Tarnaporewals, *Elements of the Science of Language*.

चलाने की अन्य प्रणालियाँ (जैसे सज्ज करना, वस्तु को ही सामने रख देना आदि) बहुत ही कष्टसाध्य हैं, शब्द ही सरलता से वस्तुओं का चोतन कर सकते हैं इसलिए शब्द के द्वारा ही उनका नाम सुविधा के लिये रखा जाता है।^१ वस्तुओं के जो नाम मनुष्यों में रखे जाते हैं, देवता भी उन शब्दों से ही तत्सम्बद्ध वस्तुओं को समझ लेते हैं। इससे इनका तो स्पष्ट है कि वे देवी भाषा (ईश्वर द्वारा बनाई गई भाषा) में विश्वास नहीं करते। भाषा का उत्पादक मनुष्य ही है। इस सम्बन्ध में यह ध्यान देने की बात है कि 'देवभाषा' शब्द की व्याख्या उन्होंने अच्छी तरह कर दी है। यदि भाषा का उत्पादक मनुष्य ही है, उसे बोलने वाला भी मनुष्य ही है तो संस्कृत को 'देवभाषा' क्यों कहते हैं? इस प्रश्न का समाधान यह है कि इसी भाषा में देवता भी अर्थ समझते हैं, मनुष्यों की प्रार्थना पर ध्यान देने हैं इसलिए इस देवभाषा कहने में अत्युक्ति नहीं।

किन्तु यास्क के वाक्यों से यह पता चलता है कि वे किसी भाषाविशेष को ही देवताओं की बोधगम्य भाषा नहीं कहते। सामान्यरूप से शब्द मात्र को उन्होंने ऐसा कहा है। फिर भी यह अनुमान लिया जा सकता है कि यास्क के सामने एक ही भाषा—संस्कृत-भाषा या लौकिक भाषा—होने के कारण उनका लक्ष्य एकमात्र इसी पर है। दूसरे, बाद में 'कर्मसंपत्ति मन्त्र वेदे' कहकर भी इसी का निर्देश वे करते हैं क्योंकि वेद में भी इसी भाषा का प्रयोग है। वस्तुतः यह स्थान यास्क के समन्वय का परिचायक है जहाँ उन्होंने मनुष्य वृत्त भाषा मानकर भी 'देवभाषा' की संगति बैठाई है।

इनका ही नहीं शब्द के धातुज-सिद्धान्त का विचार करते समय भी कुछ पक्षियाँ वे रख जान हैं जिनसे शब्दोत्पत्ति पर प्रकाश पड़ता है। निबन्ध (१।१४) में कहा है—'भवति हि निष्पन्न-भिन्नाहारे योगवरीष्टि' अर्थात् किसी शब्द के बोलचाल में प्रचलित हो जाने पर ही उसकी व्युत्पत्ति देखी जाती है कि इस वस्तु का यह नाम क्यों पड़ा। 'पुष्यो' की उत्पत्ति में चाहे √प्रप् (फँलना) का ध्यान न हो किन्तु उसी से सम्बद्ध 'पुषु' (फला हुआ) शब्द तो है जिससे इसकी उत्पत्ति हो सकती है? त्रिषाये ही शब्दों को उत्पन्न करती हैं अर्थात् कोई शब्द किसी क्रिया से पहले सम्बद्ध होना

१. सुम्ना करे—दण्डो का वाक्य-दर्श (१।२)—

इदमन्वन्तुन इत्यन वादेन भुवनत्रयम् ।

यदि शब्दादय उच्येति तन्मात्र न दीयते ॥

है, भले ही लक्षणा, रूपक आदि कारणों से उनके अर्थ की विकृति हो जाय। निष्कर्ष यही निकलता है कि वे मनुष्य के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं से ही शब्दों का सम्बन्ध मानते हैं। धातुओं पर विचार करते हुए मैक्समूलर ने कहा है कि इन धातुओं की तीन विशेषताएँ हैं—(१) इनमें निश्चित ध्वनि होनी है जो भाषा के ध्वनि-नियमों के अनुसार बदलती है, (२) प्रायः इन सभी में ही मनुष्य के द्वारा की जाने वाली किसी क्रिया का अर्थ छिपा हुआ रहता है, (३) ये विचारों को व्यक्त करते हैं, वस्तुओं के मानसिक-संस्कार को नहीं।

यास्क का इस सम्बन्ध में अपना मन आधुनिक-भाषाविज्ञान की दृष्टि से सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि इस सिद्धान्त में ध्वनि से अर्थ का कोई सम्बन्ध नहीं दिखलाया गया है। यास्क की व्याख्या मनोविज्ञान की ओर संकेत करती है जैसा कि स्ट्राउट का कहना है—प्रत्यक्षीकरण बहुधा शारीरिक-गतियों से जुड़ा रहता है। इस प्रत्यक्षीकरण के बाद इच्छाओं की पूर्ति के लिये शरीर में चेष्टायें होती हैं और वे ही चेष्टायें उन वस्तुओं से जुड़ जाती हैं जहाँ उन वस्तुओं की देखकर शरीर में पुनः वैसी ही गति उत्पन्न होती है। इसी क्रम से मनुष्य की ध्वनि भी उत्पन्न होकर (चूँकि यह भी एक शारीरिक चेष्टा ही है) वस्तुओं से सम्बद्ध हो जाती है।^१ इस प्रकार भाषा उत्पन्न होती है। यास्क भी मनुष्य की क्रियाओं से ही शब्दों की उत्पत्ति मानते हैं परन्तु उचित साधनों के अभाव में उनसे आने न बख़ सके। तथापि उनकी देन भाषाविज्ञान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है।

अब हम जर्मन भाषाविज्ञान की पाँचाशो पर निकल कर फल की संगति बँटायें। यद्यपि निर्वचन के सिलसिले में बहुत कुछ कहा जा चुका है किन्तु उन पर पुनः-रूप से विचार करना अव्यक्त न होगा।

(१) ध्वनिविज्ञान—ग्रिथाग्रन्थों में अक्षरों के जम, उच्चारण आदि का बहुत सुन्दर वर्णन किया गया है,^२ याम्ब ने अनावश्यक समझ कर इन बातों का उल्लेख भी नहीं किया है किन्तु ध्वनि के कुछ सिद्धान्तों को इन्होंने प्रातिशाख्यों से भी आगे बढ़कर दिया है। ध्वनिविज्ञान की पाँचाशो में यास्क के निरीक्षण अत्यन्त सध्यपूर्ण हैं और आधुनिक-अनुसन्धानों के अनुकूल हैं।

१. *Three Lectures on Science of Language*, p. 29.

२. Stout, *Manual of Psychology*, Book II, Chap. 5

३. Vide, Allen, *Phonetics in Ancient India*.

(क) स्वरविकार (अपभ्रुति Ablaut) के जितने भी रूप संस्कृत-भाषा में उलटते हैं सबों का परिचय यास्क को है। हम यह जानते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल परिमाणात्मक (Quantitative) स्वरविकार होता है। एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले स्वरों में पारस्परिक परिवर्तन होता है जो उच्चारण-काल के आधार पर निश्चित होता है। ये विकार हैं—गुण, वृद्धि और सम्प्रसारण। यहाँ हम गुण और वृद्धि का निदर्शन करते हैं—

प्रथम	क्रम (grade)	इ	उ	ऋ
द्वितीय	क्रम (grade)	ए	ओ	अर्
तृतीय	क्रम (grade)	ऐ	औ	आर्

इनमें प्रथम क्रम को मूल-स्वर मू० भा० यू० भाषा का ह्रस्वित-क्रम ('reduced' grade or 'Vollstufe') कहते हैं। द्वितीय-क्रम पाणिनि का 'गुण' है जिसे मू० भा० यू० का सामान्य क्रम ('Normal' grade) कहते हैं। तृतीय-क्रम पाणिनि की 'वृद्धि' है (Lengthened grade)। यास्क स्वर के इन सभी विकारों से परिचित हैं भले ही उनका नाम न हो। वि = पक्षी जिसका निर्वचन है 'वेते. गतिकर्मण' अयत्ति वि < वेति। यही नहीं एक जाह्न के गुण का नाम भी लेते हैं—'शेव' इति सुश्रुताम्। शिष्यने। वकार-नामकरण। अन्त्यस्थान्तरोपलिङ्गी गुणः (१०।१७)। इसमें √विप् में 'शेव' हो जाना गुण के कारण कहते हैं। इसी प्रकार वृद्धि का क्रम रक्तन है—वैश्वानरः कस्मात् ? विश्वान् नरान् नयति (७।२१) जिसमें विश्व से 'वैश्व'—यनाया गया है। इसके बाद (७।२३ म) तो वृद्धि से बने शब्दों की भरमार हो कर दी है और यह भी स्पष्ट है कि उनके पारस्परिक सम्बन्ध को वे जानने भी थे। देखें—वेद्युनः (<विद्युन्-), औत्तमिजानि (<उत्तम-), भागानि (<भग-), सावित्राणि (<सवितृ-), पोष्णानि (<पूषन्-), रंजनादि (<विष्णु-), आग्नेयेषु (<अग्नि-), आदित्य (<अदिति-) इत्यादि। उकार व जपो का छोटा यास्क ने एक स्थान पर ही प्रयोग किया है (१०।१५)—अभिस्तोमि, स्तुत्या स्तोमं—इसमें प्रथम वृद्धि, मूल और गुण विचार व स्वर हैं। फिर—'दृष्ट, रीति

१. वृद्धिरपि (पा० मू० १।१।१)—आकार की वृद्धि ही है कर्षि भाष्यविद्वान् ने दूसरे पक्ष से देखा है।

इति सत, रोक्ष्यमाणः' ध्वनि इति वा—यहाँ भी मूल वृद्धि और गुण-विकार के स्वर हैं। ऋकार के ऋमो का भी कई जगह निदर्शन है जैसे—प्रत्युतः सर्वाणि भूतानि। तस्य वैश्वानरः (७।२१) अर्थात् √ऋ से 'अर' (विश्वन् + अर) बना है। पुनः 'वृषमस्य = वृषितु' (७।२३), वर्णो वृषोने. (२।३)—ये गुण-विकार हैं। 'आष्टिपेणः ऋष्टिपेणस्य पुन' (२।११)—ऋ का आर् (वृद्धि का विकार है)।

(ख) सम्प्रसारण की विधि से भी यास्क पूर्ण परिचित हैं। य, व, र जैसे अर्धस्वरो के स्थान में इ, उ, ऋ, होना ही सम्प्रसारण है।^१ आधुनिक भाषा-विज्ञान ने इसकी पृथक् सत्ता मानी है। यास्क ने इसका लक्षण कुछ विचित्र-शब्दों में किया है—तद् यत्र स्वराद् अनन्तरान्तस्यान्तर्धातु भवति तद् द्विप्रकृतीना स्थानमिति प्रदिशन्ति (२।२) जैसे—√अव् > ऊति, √अद् > मृदु, √प्रय् > पृथु, √यज् > इष्ट, इत्यादि। यास्क सम्प्रसारण को द्विप्रकृति कहते हैं, इसकी व्याख्या में दुर्गाचार्य का कहना है कि सम्प्रसारण वाले धातुओं के दो रूप होते हैं—एक अपना (बिना सम्प्रसारण के) और दूसरा सम्प्रसारण का, जैसे—√यज् का अपना रूप है यष्टा, यष्टु, यष्टव्यम् और सम्प्रसारण-रूप है इष्ट, इष्टि, इष्टवान् इत्यादि।

(ग) ध्वनि-परिवर्तन की विभिन्न रीतियों से यास्क का परिचित होना आवश्यकजनक है। द्वितीय अध्याय के आरम्भ में ही उन्होंने इन परिवर्तनों की दिशाओं का निर्देश किया है जिन्हें हम देख चुके हैं। आधुनिक भाषा-विज्ञान के अनुसार ये ध्वनि-परिवर्तन दो तरह के हैं—स्वयम् उत्पन्न (unconditional) और परोत्पन्न (conditional)।^२ स्वयं ही उत्पन्न होनेवाले ध्वनि-परिवर्तन के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। भाषा के प्रवाह में ये परिवर्तन हो जाते हैं, इनका कोई कारण नहीं दिया जा सकता। यद्यपि ये भी अकारण नहीं होते किन्तु परिवर्तन का कारण न जान सकने से ही इन्हें ऐसा कहना पड़ता है। संस्कृत 'अयु' हिन्दी में 'आयु' बयो हो गया, कहना कठिन है। इसी तरह—मूल्य > मोल, हृदय > हिदा, पुष्कर > पोखरा,

१ 'रोक्ष्यमाण' में दृक् होने के कारण अग्रास को गुण हो गया है ऐसा कि पाणिनि ने कहा है—गुणो यदुक्तो. (पा० सू० ७।४।८२)

२. इत्यणः सम्प्रसारणम् (पा० सू० १।१।४५)

३ देखिए—Dr. P. D. Gane, Introduction to Comparative Philology pp 40-58.

पिण्ड > पेंडा । मू० भा० यू० भाषा के अ, (ह्रस्व) ऐ और (ह्रस्व) अा मस्कृत में 'अ' ही रह गये । दूसरी ओर परोत्पन्न ध्वनि-परिवर्तन के कारणों को जाना जा सकता है जैसे—आगम्य की (Physiological) या श्रवणेन्द्रिय (acoustic) की विभिन्नता, सादृश्य (Analogy), स्वा-घात (Accent), भौगोलिक-प्रभाव इत्यादि ।^१

यास्क ने यो तो दोनो प्रकार के परिवर्तनों के उदाहरण दिये हैं क्योंकि धाज उनका अध्ययन किया जा चुका है परन्तु परिवर्तनों के लिए कोई कारण न देने से उन्हें 'स्वयमुत्पन्न' परिवर्तन मानें तो कोई आपत्ति नहीं । डा० स्कॉट ने यास्क के निर्वचनों के सिद्धान्त की त्रुटि (?)^२ दिखाते हुए लिखा है कि यास्क के निरीक्षण ठीक हैं पर निष्कर्ष गलत । 'अगम्य' में उपधालोप हुआ है—ठीक है; पर सब जगह उपधालोप होगा—यह कहना गलत है । यहाँ विदेशी विद्वान ने समझने में ही गलती की है । यास्क ने इन सिद्धान्तों को हठ नियम नहीं माना, बल्कि ये निरीक्षण अनियमित परिवर्तन (Sporadic change) में ही आते हैं । वे केवल यही कहते हैं—अर्थात् उपधालोपो भवति = कहीं कहीं उपधा का लोप देखते हैं, जैसे 'अगम्य' । इसी लक्ष्य को भाषाविज्ञान मध्यस्वरलोप (Syncope) कहना है । इसका अभिप्राय यह नहीं है कि यास्क ने या भाषा-विज्ञान ने इसे हठ नियम बना दिया है कि सर्वत्र यही बान मिलेगी । सत्य तो यह है कि भाषा में हुए परिवर्तनों की व्याख्या करने की चेष्टा दोनों ने की है । यास्क भी भाषा विज्ञान के साथ-साथ ही स्वीकार करते हैं कि ये परिवर्तन देखे जाते हैं—अविध्य में भी होंगे, इसमें सन्देह है ।

यहाँ आधुनिक शब्दावली का आवरण यास्क को दिया जाता है :—

(अ) आदि स्वरलोप (Apheresis)—यास्क कहते हैं—अर्थात् अस्ते-निवृत्तिस्थानेषु (Weak Terminations) आदिलोपो भवति, जैसे—

१. प्रो० ब्रुग्मैन (Brugmann) ने इन दोनों प्रकार के परिवर्तनों को यों समझाया है—' Unconditional phonetic change is the change which an individual sound undergoes, without the determining influence of the particular kind of the accompanying sounds, or the accent, or the language rhythm, while conditional change is where such influence take place ' डा० गुप्ते का पुस्तक (पृ० ४६) में उद्धृत ।

२. देखिये भूमिका, द्वितीय परिच्छेद (ख) ।

✓अस् > स्तः, सन्ति । यह लोप स्वराघात (accent) के कारण होता है क्योंकि किसी स्वर पर विशेष बल (Stress) देने से दूसरे स्वर सुप्तोच्चारण हो जाते हैं, 'स्तः' पर जोर देना ही 'अ' के लोप का कारण है । अंग्रेजी में esquire से squire होने का भी यही कारण है । कम-से-कम यास्क तो इस तथ्य से अवश्य परिचित थे ।

(आ) मध्यस्वरलोप (Syncope)—यास्क का 'उपधा-लोप' जैसे—✓गम् > जग्मु, जग्मुः । दूसरे स्थानों में भी यास्क ने ऐसे परिवर्तनों के उदाहरण दिये हैं । राजन् से राज्ञा, ✓दा से दित्सति आदि भी ऐसे ही परिवर्तन के उदाहरण हैं ।

(इ) सवर्णलोप (Haplology)—यास्क ने जो 'धात्वादी एव शिष्येते' कहकर 'प्रतम्, अवतम्' (✓दा) आदि उदाहरण दिये हैं वे इसी के हैं । 'प्रदत्त' 'अवदत्त' से समानता होने के कारण दकार का लोप हो गया है । 'उत्तर' की व्याख्या में उन्होंने 'उदत्तर' कहा है । यद्यपि भाषाविज्ञान की दृष्टि से यह निर्णय ठीक नहीं तथापि यह यास्क के सवर्णलोप के ज्ञान को प्रकाशित करता है ।

(ई) मध्यस्वरागम या स्वरभक्ति (Anaptyxis)—यद्यपि बीच में स्वर के आगमन से ही यह सम्बन्ध रखता है तथापि व्यंजनो के आगमन में भी यही नाम देने की प्रणाली चल पड़ी है । यास्क इसे 'वर्णोपजन' कहते हैं जैसे—✓अस् > आस्पत् । किन्तु उनका दिया हुआ ✓भ्रस्ज् से भ्रूज्ञा का उदाहरण तो शुद्ध स्वरभक्ति है । अन्य उदाहरण हैं—स्वर्ण > सुवर्ण, प्रसाद > परसाद ।

(उ) वर्णविपर्यय (Metathesis)—यास्क का 'आद्यन्तविपर्यय' जिसके लिए वे उदाहरण देते हैं—✓श्चत् > से स्तीकः, ✓सृज् > रञ्जु, ✓क्स् > सिकता ।

(ऊ) समीकरण (Assimilation)—यास्क इसे 'आदि-विपर्यय' (जैसे ✓द्यत् > ज्योति) के रूप में स्वीकार करते हैं यद्यपि इसके उदाहरण निम्न में भरे पड़े हैं । इसी के द्वारा वे विषमीकरण (dissimilation) का भी उदाहरण दे देते हैं जैसे ✓हन् > घनः; अन्तर्ध्यापति में कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं—✓गाह् > गाघः ।

(ऋ) महाप्राणीकरण (Aspiration)—अल्पप्राण का महाप्राण-वध बनना जैसे— $\sqrt{\text{मद्}} > \text{मघ्}$ । अन्य उदाहरण हैं— $\sqrt{\text{गृह}} > \text{घर}$ ।^१

(ॠ) अल्पप्राणीकरण (Deaspiration)—जैसे $\sqrt{\text{भिद्}} > \text{विन्दु}$ । इस नियम से अध्यासस्थ वर्णों का अल्पप्राण होता है—भभूव > वभूव; सहार > जहार ।^२

यही नहीं, यास्क ध्वनि नियमों की ओर भी सज्जित करते हैं । निर्वचनों के ध्वन्यात्मक-सिद्धान्त का विचार हम ऊपर कर ही चुके हैं । इसलिए उनको आवृत्ति व्यर्थ है । यदि सभी निर्वचनों का अध्ययन आधुनिक ध्वनि-विज्ञान की दृष्टि से किया जाय तो एक अच्छा अनुसंधान हो सकता है ।

(२) रूपविज्ञान (Morphology)—वाक्य शब्दों से बनते हैं । इसलिए शब्दों की रचना का भाषाविज्ञान में बड़ा महत्त्व है । शब्दों के निर्माण के बाद भी उनमें सम्बन्ध-तत्त्व (morpheme) की आवश्यकता होती है । यही तत्त्व वाक्य के सभी शब्दों को जोड़ता है और अर्थतत्त्वों का (semantic)^३ परस्पर-सम्बन्ध घटकाता है । सदेव में हम यो कहें कि सम्बन्ध-तत्त्व से ही शब्दों को वाक्य में स्थान मिलता है और इसके कारण ही वे रूप का परिवर्तन करते हैं । शब्दों के विभिन्न रूपों का अध्ययन करना ही रूपविज्ञान का कार्य है ।

चूँकि भाषा में सबसे पहले शब्द ही हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं इसलिए अत्यन्त प्राचीन-काल से ही मनुष्य इस पर ध्यान देता रहा है । व्याकरणशास्त्र की तो यही जड़ है । यास्क भी अपने समय के विकसित रूपविज्ञान का परिचय देते हैं । यास्क ने चार पद-भेद माने हैं जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है । पदों के इन भेदों में ही वे सभी शब्दों को अन्तर्भूत कर लेते हैं । उपसर्गों और निपातों की तो अल्पसंख्या होने के कारण उन्होंने गणना भी करा दी है । तथापि विस्मयजनक कितने ही शब्द छूट गये हैं जैसे हे, अये इत्यादि । रूप-परिवर्तन के लिए यास्क का शब्द है 'व्यय' ।

१. तुलनीय—एकाचो अद्या मय् द्वापन्तस्य स्थो (पा० सू० ८।१।३७)

२. तुलनीय—सटा उग् शस्ति (८।१।३३), इला जशोऽन्ते (८।१।३९), तथा अल्पप्राणीकरण का प्रसंगैत वा सिद्धान्त जिसमें एक धातु में केवल एक ही महाप्राण की सत्ता स्वीकृत है । देखिये—महर्षदेव शास्त्री—भाषाविज्ञान या किसी अन्य पुस्तक में भी ।

३. सम्बन्ध-तत्त्व और अर्थ-तत्त्व के लिए देखें—मोल्नाय तिवारी के 'भाषाविज्ञान' में रूपविचार ।

रूपपरितंत्र होने वाले शब्दों को वे 'दृष्टव्यय' कहते हैं तथा इससे इतर शब्द अव्यय हैं। उपसर्ग और निपात तो अन्तिम भेद (अव्यय) में ही आते हैं किन्तु भाषा में प्रधान-स्थान रखने वाले शब्द हैं—संज्ञा (नाम) और क्रिया (आख्यात)। इनका रूप-परिवर्तन सम्बन्ध-तत्त्व के ही आधार पर होता है।

संज्ञा-शब्दों के प्रति सम्बन्ध-तत्त्व का प्रधान कार्य है—कारकों, वचनों और लिङ्गों को प्रकट करना अर्थात् संज्ञा की विभक्तियों का निर्णय करना। क्रियाओं के प्रति इसका प्रधान कार्य काल, वचन और पुरुष का चोत्तन-मात्र है। यास्क सम्बन्ध-तत्त्व के इन सभी कार्यों से भली-भाँति परिचित हैं क्योंकि कई स्थलों पर उन्होंने विभक्तियों के नाम दिये हैं जैसे—'निर्भत्याः' शब्द में 'आः' होने के कारण वे इसे पञ्चमी या षष्ठी विभक्ति में होने का भ्रम मानते हैं। क्योंकि दोनों विभक्तियों में 'आ' प्रत्यय लगता है। पुनः, चतुर्थी में 'ऐ' प्रत्यय का भी उल्लेख करते हैं। वचनों का भी नाम वे जहाँ-तहाँ देते हैं जैसे—(२।२४) अपि द्विवत्, अपि बहुवत् अर्थात् विश्वामित्र ने नदियों की स्तुति द्विवचन और बहुवचन में की।

क्रियाओं के सम्बन्ध-तत्त्व की स्पष्ट चर्चा नहीं है केवल पुरुषों का उल्लेख उन्होंने किया है। सप्तम-अध्याय में ऋचाओं के भेद करते समय तीनों पुरुषों का क्रमशः (प्रथम, मध्यम, उत्तम) उल्लेख किया है। काल के विषय में तो वे मौन हैं किन्तु उनके प्रयोग बतलाते हैं कि क्रिया के इस तत्त्व से भी वे अवश्य परिचित थे। यद्यपि बंदिक्-पुग में कालों और लकारों के विषय में कोई निश्चित नियम नहीं था तथापि पाणिनि के कुछ ही पूर्व होने के कारण यास्क से इतनी अपेक्षा रखी हो जानी है। यास्क के समय व्याकरण-शास्त्र का इनका अधिक विकास हो चुका था कि इन सभी विषयों में यास्क के ज्ञान पर सन्देह नहीं किया जा सकता।

शब्द की रचना के विषय में तो यास्क आने दोष के एक ही हैं। ये स्पष्टतया मानते हैं कि शब्दों की रचना दो तरह से होती है—एक तो धातु से निकले शब्द और दूसरे इन बने हुए शब्दों से बने शब्द। पहले का यास्क ने व्याकरणों के साथ-ही-साथ 'वृत्' नाम दिया है और दूसरा प्रकार 'तद्धित' है। ऐसे तद्धितशब्दों के निर्वचन में वे अधिक सावधान हैं तथा

१. 'दूरी निर्भत्या इदमानग्रम—उच्चर्यवेष्टा वा पञ्चर्यवेष्टा वा आनारान्म्।
'दूरी निर्भत्या आ चक्ष'—चतुर्थर्यवेष्टा ऐकारान्म् (नि० १।२७)।

इनके लिए नियम देते हैं कि पहले तद्धितांश निकाल लें तब शब्द का कृदन्त निकाल कर निर्वचन करें।^१ 'दण्डघ' में तद्धितांश है 'घ' जिसका अर्थ होगा—योग्य होना, सम्पन्न होना (दण्ड के योग्य होना, दण्ड से सम्पन्न होना)। उसके निकलने पर 'दण्ड' बचना है जो √दृ (धारण करना) से बनता है। ऐसे ही आश्रिणेण, कथया आदि शब्द हैं। इस प्रकार शब्द के निर्माण में कृदन्त (Primary) और तद्धित (Secondary) व्युत्पत्ति मानकर उन्होंने भारत-यूरोपीय भाषाओं में सबसे पहले रूप-विज्ञान का विचार प्रस्तुत किया है।

इतना ही नहीं, शब्दों के मेल से बनने वाले समासों पर भी शास्त्र की दृष्टि रहती है जिनके विषय में वे कहते हैं कि ये भी पहले अलग-अलग कर लिये जायें तब समासस्थ—पदों का निर्वचन दिया जाय। इसके उदाहरण दिखाने के लिए उन्होंने राजपुरुष, कल्याणवर्णरूप आदि शब्दों की व्युत्पत्ति दी है। भाषा की प्रारम्भिक अवस्था में समासों को सत्ता शून्य-सी रहती है। इनका अत्यधिक प्रयोग रूप-विज्ञान और इसलिए भाषा की श्रौति का खोना है जैसा कि कादम्बरी, वासवदत्ता आदि संस्कृत के विछले द्रव्यों में हुए पाते हैं।^२

(३) अर्थविज्ञान (Semantics or Semasiology)—एक नि-
यमि शब्द का आवरण करने वाला चर्म है और रूप उसका शरीर, तो अर्थ
उसके प्राण हैं जिसके बिना कोई भी शब्द निर्ध्वज या निर्ध्वज होता है।
मद्यपि निर्वचन को उपर्युक्त तीनों विज्ञानों की सहायता लेनी पड़ती है
तथापि अर्थ-विज्ञान की ही आधार-शिला पर निरुक्त टिका हुआ है। शब्दों
का अर्थ निकालने के लिए ही तो निरुक्त का इतना बड़ा प्रयत्न है, इसलिए
कोई सन्देह नहीं कि यूरोप में भले ही इसका ज्ञान थोड़ा हुआ,^३ किन्तु
भारत में अर्थतत्त्व का अध्ययन शास्त्र से ही आरम्भ हो जाता है। बाद में

१. 'अथ तद्धितसमानेषु एकपदैस्तु च अनेकपदैस्तु च पूर्व पूर्वम् अपरपरं प्रविमन्य
निर्वचनम् । दण्डघः पुरुषः । दण्डमर्हति वा, दण्डेन सम्पद्यते इति वा । दण्डो ददतेः
भारत्यतिक्रमणः (नि० २२२)

२. रूपविज्ञान से परिचय के लिए देखें—Tarapotevala, *El. of the Sc.
of lang.* pp. 178-191, अथवा *How to Parse* नामक ग्रन्थ।

३. मारसेल मोल का 'दसै द सिमन्तिक' (*Casai de Semantique*, 1898)
इस विषय का प्रथम ग्रन्थ है।

नैयाकरणों, नैयायिकों और भीमासक्तों ने तो दार्शनिक दृष्टिकोण से इस पर विचार आरम्भ कर दिया और उसे ग्रीढ़ि पर पहुँचा दिया ।^१

शब्दों के अर्थ का अध्ययन करते हुए हमें दो चीजें आकृष्ट करनी हैं— किसी शब्द से किसी निश्चित अर्थ का ही बोध होना और अर्थ का परिवर्तन । इन दोनों का ही विचार यास्क ने किया है । इसमें पहला प्रश्न है कि कोई शब्द किसी निश्चित अर्थ का ही स्रोतक क्यों है ? क्या कारण है कि पहाड़ को 'पर्वत' कहते हैं ? यास्क के सभी निर्वचन ही इस प्रश्न के उत्तर में लगे हुए हैं । शब्दों का सम्बन्ध क्रिया से है, क्रिया का ही अर्थ शब्द भी धारण कर लेते हैं । भले ही इस सिद्धान्त के प्रतिपादन और व्यवहार में अपने हठ के कारण यास्क कई जगह त्रुटियों से भरे हैं तथापि यह कल्पना ही कोई कम महत्त्व नहीं रखती कि क्रिया और सत्ता का पारस्परिक सम्बन्ध अर्थ में होता है । आज को 'अग्नि' इसलिए कहते हैं कि यह अग्नौ है, यज्ञ में इसकी आवश्यकता आने ही होती है । इसी प्रकार सबों का निर्वचन किया गया है । कहीं-कहीं शब्दों के नाम पढ़ने में लक्षणा भी सहायक होती है भले ही उसके भूत में भी क्रिया ही काम करती है । अलकार भी (जैसे उपमा, रूपक) सहायता करते हैं जिन्हें अर्थ-परिवर्तन के क्रम में हम देखेंगे ।

शब्दों का अर्थ-परिवर्तन भी एक सुस्थित तथ्य है । कभी-कभी तो कालक्रम से एक शब्द अपना अर्थ छोड़ देता है और दूसरा ही अर्थ धारण कर लेता है जैसे—'गूग' का बौद्धिक-भाषा में अर्थ है पशुमात्र, किन्तु संस्कृत में 'हृषिण' । कभी-कभी एक ही समय में शब्द अपने अर्थ के अलावे दूसरे अर्थ भी धारण करते हैं जैसे—'अर्थ' = अभिप्राय, प्रयोजन, धन आदि, 'कर' = किरण, हाथ, सौंड आदि । इस अवस्था में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं । दोनों दशाओं में अर्थ का परिवर्तन कुछ कारणों से होता है । कभी-कभी हम देखते हैं कि एक ही वस्तु का बोध कराने के लिए कई शब्द होते हैं जो वस्तु के विभिन्न गुणों के आधार पर बने होते हैं जैसे—हिमानु, चन्द्र, इन्दु, चन्द्रमा, कुसुदबन्धु आदि । आधुनिक भाषाशास्त्री की भाँति यास्क को पता है कि कोई भी पर्यायवाची शब्द वस्तु का पर्यायवाची नहीं होता, वह विभिन्न गुणों के आधार पर ही बना है जैसे—'पुरुषो' का एक नाम 'गो'

१ इन मनों से अर्थविज्ञान का परिचय पाने के लिए—(क) १. C Chakravarty, *Linguistic Speculations of the Hindus* और (ख) २.० कमलदेव द्विवेदी, 'अर्थ विज्ञान और व्यकरण दर्शन' देखें ।

है जो उसमें रहने वाले प्राणियों की गति का बोध कराता है, तो 'पृथिवी' से उसका विस्तार मालूम होता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि एक ही वस्तु का द्योतन करने के लिए कितने भी नाम क्यों न हो, सूक्ष्मदृष्टि से देखने पर सबों में अर्थ का अन्तर मिल ही जायगा।^१

भाषा-विज्ञान ने जो अर्थ-परिवर्तन की तीन दिशाएँ निर्धारित की हैं, यास्क उनके विषय में कुछ नहीं कहते किन्तु, अर्थ-परिवर्तन के कारणों पर तो स्थान-स्थान पर प्रकाश डालते हैं। उनके विचार से उपमा (सादृश्य), रूपक और ताद्वित प्रयोग ही अर्थ-परिवर्तन के मुख्य कारण हैं। एक सादृश्य लें—'कदवा' घोड़े की रस्मी है जो उसके कक्ष (काँख) से बँधी रहती है। इसी घोड़े की काँख के सादृश्य से मनुष्य की काँख भी 'कक्ष' कहलाती है।^२ फिर देखें, पशु के चार पाद (पैर) होते हैं उनके सादृश्य से ही पाद का अर्थ 'चौपाई हिस्सा' भी हो गया।^३ कितनी सुन्दर व्याख्या है।

ताद्वित प्रयोग के लिये 'गो' के विभिन्न सम्प्रसार्य अच्छे उदाहरण होंगे। 'गो' का अर्थ है पृथ्वी और उसी प्रकार इसका अर्थ गाय भी होता है। गाय से सम्बद्ध अर्थों का यदि यह बोध करावे तो उसे ताद्वित प्रयोग कहेंगे।^४ गो के अर्थ हो जायेंगे—गोधुग्ध, सोम खुलाने के लिए गावर्म, गो की तान, कफ आदि। गो की तान का प्रयोग घनुष में होने के कारण घनुष भी 'गो' कहा जाता है। यही नहीं, अपादेश (Transference of Meaning) का प्रभाव भी देखने में आता है जब 'गो' से सूर्य, चन्द्रमा और सभी प्रकार की किरणों का बोध होने लगता है।

१ देखिये—Dr Bata Krishna Ghosh, *Linguistic Introduction to Sanskrit*, pp 23-25

२ कमी-कमी अर्थ में विशेषण (Specialisation) होता है जैसे—'गृह' (= 'पशु' वैदिक भाषा में, = 'इरिण' संस्कृत में), 'सुर्ष' (= 'पक्षी' अवेस्ता में, = 'मुर्गा' हिन्दी)। कमी-कमी अर्थ में विस्तार (Generalisation) होता है जैसे—'परश' (= आने वाला परसों—संस्कृत में; बीना और आनेवाला दोनों परसों—हिन्दी में)। कमी-कमी अर्थ का पूरा परिवर्तन (Transference) हो जाता है—ग्राम्य (= ग्राम-वासी > मूर्ख), देवाना मित्र (= देवताओं का मित्र > मूर्ख)।

३ तत्सामान्या मनुष्यवत् १ बाहुमूलासामान्यादिष्वप्य (नि० २।७)।

४ पशुपादप्रकृति प्रमाणपाद (नि० २।७)।

५ तुलना करें—Synecdoche, Metonymy नामक अष्टरूप (Figures of Speech)

सप्तम-अध्याय में जातवेदस् और वैश्वानर के वास्तविक अर्थ के अन्वेषण में यास्क बहुत बड़ी विवेचना करने लगते हैं तथा आधुनिक अनुसंधान के नियमों का प्रयोग करते हुए पार्थिव-अग्नि को ही इनका वास्तविक अर्थ मिद्ध करते हैं। समूचे निरुक्त का मन्थन करने पर अर्थ-विज्ञान सम्बन्धी बहुत से तथ्य हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं जिनकी विवेचना के लिए पर्याप्त ध्यान की अपेक्षा है। तथापि यह कहा जा सकता है कि यास्क के काल में अर्थ-विज्ञान का इतना उत्कर्ष हमें आश्चर्य में डाल देता है। न्याय-व्याकरण आदि शास्त्रों में भौतिक-जगत् से उठकर इस पर दार्शनिक-विचार प्रस्तुत किया जाने लगा था।

(४) वाक्य-विज्ञान (Syntax)—वाक्य भाषा की इकाई है क्योंकि भाषा के लक्ष्य (विचारों का आदान-प्रदान) की पूर्ति करनेवाले वाक्य ही होते हैं। किन्तु किसी वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रियादि का स्थान कहाँ रहता है तथा उनमें बल किस प्रकार पड़ता है—इन सबों का समुचित अध्ययन अभी तक नहीं किया गया है। प्रत्येक भाषा के वाक्यों की अपनी रचना होती है, अपना क्रम होता है जो कालक्रम से बदलता रहता है। पालि की वाक्य रचना संस्कृत से भिन्न है, लैटिन वाक्य-रचना की गन्ध भी अंग्रेजी में आने पर उसमें लैटिनपना (Latinism) मालूम होने लगता है। आधुनिक हिन्दी व्याकरण-साहित्य की वाक्य-रचना कुछ और ही है जिसमें क्रियाएँ प्रायः बीच में आ रही हैं।

वाक्य-विज्ञान की दृष्टि से यास्क का अध्ययन करना बहुत मनोरञ्जक है क्योंकि वैदिक-मन्त्रों की व्याख्या में ये अपनी विशेषताएँ प्रकट करते हैं। विशेषतया निम्नलिखित ध्यान में देने योग्य हैं—

(क) वैदिक-मन्त्रों की व्याख्या में शब्दों के क्रम में यास्क सामान्यतया परिवर्तन नहीं करते, कोई शब्द वही भी आ सकता है यहाँ तक कि विशेष्य और विशेषण के बीच में क्रिया भी छोड़ देते हैं। परन्तु जहाँ उन्हें स्वतन्त्र-रूप से लिखने का अवकाश मिलता है वे संस्कृत वाक्य-विन्यास की ही रीति अपनाते हैं किन्तु क्रियाएँ प्रायः अन्त में नहीं रहती जैसे—‘तमूचुः साह्येण ; स दन्तनुः देवापिविशशिष्ट राज्ञेन’ (२।१०)।

(ख) वैदिक-मन्त्रों में उपसर्ग और त्रिया की पुष्टता सर्वविदित है किन्तु यास्क के काल में इनका साहचर्य आवश्यक प्रतीत होता है। यही कारण है कि मन्त्रों की व्याख्या में वे मन्त्रस्य उपसर्ग और त्रिया को एक साथ बर देते हैं जैसे नि० १।१७ में मन्त्र के ‘प्रति..... दुहीयत्’ को ‘प्रतिदुष्माम्’ में बदल देते हैं।

(ग) वैदिक-भाषा में जहाँ निरर्थक (?) निपात पद-पूरण और वाक्य-पूरण के रूप में हुआ करते हैं, वहाँ यास्क के युग में इनकी निरर्थकता सिद्ध कर दी जाती है। स्वयं यास्क मन्त्र-व्याख्या के समय ऐसे निपातों को छोड़ देते हैं। अपनी भाषा में यास्क इनका प्रयोग न करके केवल सार्थक और बल प्रदान करने वाले निपातों (जैसे—एव, अपि) का ही प्रयोग करते हैं।

(घ) 'इति' का प्रयोग ये सरकृत के अनुसार उद्धरण के बाद करते हैं।

(ङ) यास्क के वाक्य अत्यन्त ही सरल होते हैं। समुक्त और समृष्ट वाक्यों का प्रयोग ये बहुत ही कम करते हैं।

निर्वचन-शास्त्र (Epymology) भी भाषा-विज्ञान का अनिवार्य अंग है यद्यपि इसकी पूषक कोई सत्ता नहीं। ध्वनिविज्ञान, रूपविज्ञान और अर्थ-विज्ञान के सम्मिलित प्रयोग से ही व्युत्पत्तिर्मा होती है। हम अलग अध्याय में निर्वचनो का विचार विस्तार-पूर्वक कर चुके हैं अतएव यहाँ पुनः आवृत्ति करना पिट्ट पेपणमात्र होगा।

भाषा के इन तत्त्वों की तुलना करने पर उनके विकास का पता लगता है। यास्क भाषा के विकास से परिचित हैं क्योंकि वे वैदिक और संहृत दोनों भाषाओं के शब्दों को समान मानते हैं (अर्थवन्तः शब्दसामान्यान् १।१६)। यास्क जानते हैं कि संहृत-भाषा में शब्दों के अर्थ में विकास हो गया है, जो वैदिक-काल में नहीं था। डा० लक्ष्मणसरूप कहते हैं कि निघण्टु के व्याख्यान और प्रायः ६०० वैदिक-मन्त्रों के टीकाकार होकर यास्क वैदिक और लौकिक-भाषाओं के घनिष्ठ सम्बन्ध को समझने में कभी असफल नहीं हुए होंगे।^१ वैदिक-भाषा की संज्ञा में लौकिक-भाषा की क्रियाओं से घनती है—इस विरोधी वाक्य का अभिप्राय यह है कि वैदिक-काल में वे शब्द संज्ञारूप में प्रयुक्त होते थे जब कि संहृत-युग में संज्ञारूप में न रहकर क्रियारूप में बदल गये। उसी प्रकार कितने शब्द क्रियारूप में थे, संज्ञारूप में आ गये—क्रिया का अर्थ नष्ट हो गया। भाषा के परिवर्तन और विकास का अधिक स्पष्ट उदाहरण मिलना उम युग से असम्भव ही है।^२

१ Dr. L. Sarup, *The Nighantu and the Nirukta*, p. 223.

२. देखिये—Dr. P. D. Gae की पुस्तक 'भाषाविज्ञान' (*Introduction to Comparative Philology*) में Charge of Language "Language is always in a state of flux."

अष्टम-परिच्छेद

निर्वचन-शास्त्र का इतिहास

[भारत और यूनान—वैदिक-संहिता में निर्वचन—ब्राह्मण-ग्रन्थ—निरुक्तकारों के सम्प्रदाय—यास्क—अन्य आचार्य—पाणिनि—उणादि-सूत्र—निर्वचन की प्रणाली—यूनान—प्लेटो—साहचर्यवाद—थैक्स—आधुनिकयुग—ध्वनिविज्ञान का अध्ययन—१९वीं शती का निर्वचन—२० वीं शती—स्कोट ।]

प्रो० मैक्समूलर कहते हैं—“समूचे सभ्यता के इतिहास में केवल दो ही राष्ट्र हैं जिन्होंने स्वतन्त्र-रूप से बिना एक दूसरे से सहायता लिये, तर्कशास्त्र और व्याकरण—इन दो विज्ञानों पर विचार किया; ये दोनों हैं—यूनानी और हिन्दू ।”^१ वे फिर कहते हैं—“जब कि यूनान में उसके एक बड़े दार्शनिक के विचार (जैसा कि क्रेटिन्स में अभिव्यक्त है) निर्वचन-शास्त्र की बाल्यावस्था प्रकट करते हैं, भारत के ब्राह्मणों ने निर्वचन-शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक कर लिया था ।”^२ कहने का अभिप्राय यह है कि यूनान और भारत दोनों स्थानों में निर्वचन पर स्वतन्त्र विचार किये गये थे परन्तु भारतवर्ष की प्रौढता कुछ और ही थी, वह यूनान में नहीं । भारत अपने प्राचीनतम साहित्य में ही निर्वचन का सञ्चेत करता है और उसी समय सझाओं की उत्पत्ति पातु से मानो जाने लगी है । प्रस्तुत-अध्याय में हम भारत और यूनान के स्वतन्त्र अध्ययन की खोज करेंगे ।

(१) भारत—यद्यपि भाषा के सम्बन्ध में चिन्तन की प्रथम-पारा ऋग्वेद में हमें मिलती है क्योंकि व्याकरण, भाषा, सरस्वती आदि के विषय में उसमें पर्याप्त सञ्चेत किये गये हैं, जितनी ऋचाओं में सध्याय के रूप में निर्वचन दिये भी गये हैं,^३ तथा यजुर्वेद की तैत्तिरीय-शाखा में शब्द का द्विपाकरण हम देख ही चुके हैं । तथापि निर्वचन-शास्त्र का पूर्ण-विकास देखने के लिए तो हमें ब्राह्मण-ग्रन्थों की ही सुरक्षित करना पड़ेगा । ब्राह्मणों

१. Max Muller, *History of Ancient Sanskrit Literature*, p 153.

२. वही, p 163.

३. देखें—Dr. Fatsa Surba, *Vedic Etymologies*.

का लक्षण ही है—‘हेतुनिर्वचन निन्दा०’ अर्थात् निर्वचन करना भी ब्राह्मणों के लक्षण हैं। आश्चर्य तो यह है कि ब्राह्मणों के निर्वचन ध्वनि, रूप, अर्थ आदि का पूरा विचार रखते हैं, उनमें त्रुटि प्रायः नहीं है। यास्क ने भी कुछ शब्दों के प्रमाण के लिए ब्राह्मणों के वाक्य उद्धृत किये हैं। यह स्मरणीय है कि ब्राह्मणों के निर्वचनों को उद्धृत करने के बाद यास्क ‘इति विज्ञायते’ अवश्य लिखते हैं। ‘शक्वरी’ शब्द की व्युत्पत्ति के लिए ब्राह्मणों में कहा है—‘तद् यामि वृत्रम् अशकद् हन्तु तत् शक्वरीणा शक्वरीत्वम् इति विज्ञायते’ (नि० १।८) अर्थात् ‘शक्वरी’ शब्द $\sqrt{\text{शक्}}$ से बना है और इसका अर्थ है ‘जिसकी सहायता (उच्चारण) से वृत्र मारा जा सका’। फिर ‘अक्षि’ की व्युत्पत्ति $\sqrt{\text{अञ्ज}}$ = ‘प्रकाश करना’ से मानी गई है—‘तस्मादेते (= आँखें) व्यक्ततरे इव भवतः इति ह विज्ञायते’ (१।९) अर्थात् आँखें समूचे शरीर की अपेक्षा अधिक व्यक्त होती हैं। ‘वृष’ (एक राक्षस मेघ) की उत्पत्ति $\sqrt{\text{वृ}}$ (ढँकना) से या वृत् (होना) से बतलाने वाले भी वाक्य हैं—‘यद्वृणोत् तद् वृत्रम्य वृत्रत्वमिति विज्ञायते, यद्वर्तत तद् वृत्स्व वृत्रत्वमिति विज्ञायते’ (नि० २।१७)।

ब्राह्मण-ग्रन्थों के निर्माण काल के बाद से ही निरुक्तकारों के सम्प्रदाय चल पड़े हैं जिनमें औपमन्यव, आप्रायण, औरंगवाय आदि के नाम बड़े सम्मान से यास्क भी लेते हैं। इन आचार्यों ने भी ग्रन्थ-रचना अवश्य ही की होगी जिनके अभाव में इस समय कुछ भी निर्णय करना कठिन है कि इनके निर्वचन कैसे थे। यास्क के द्वारा उद्धृत इनके मतों से तो ज्ञात होता है कि ये भी यास्क से कम नहीं थे। निरुक्त के आधार पर इनका अच्छा अध्ययन हो सकता है।^१ ब्राह्मण ग्रन्थों का निर्माण काल हमें न्यूनतम ११०० ई० पू० मानना ही पड़ेगा जिसके बाद से इन आचार्यों की परिपाटी यास्क तक चलती है। ४०० वर्षों की इस अवधि में जो कुछ अनुसन्धान या स्वतन्त्र चिन्तन हुआ उन सबों का उपयोग यास्क ने कर लिया है।

इन छिटपुट आचार्यों के बाद भारतीय व्युत्पत्ति-शास्त्र के इतिहास में एक ऐसे ज्वलन्त नक्षत्र का उदय होता है जिन्होंने न केवल पहले के, अपितु बाद के भी अन्य आचार्यों से बढकर काम किया और जो अपने सर्वाङ्गपूर्ण निरुक्त की रचना करके सर्वापहारी काल के कोप से भी सुरक्षित रह सके। उस युग के अन्य ग्रन्थ अपनी गौणता के कारण अप्राप्य हैं जब कि यास्क

१. देखें, मेरा निबन्ध—*Predecessors of Yāska in Etymology.*

के निरुक्त की कई प्रतिलिपियाँ मिली। 'लोक-स्वीकृति से बढ़कर और बड़ी समालोचना क्या हो सकती है? यास्क के काल के विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है क्योंकि इनका काल अधिकांशतः पाणिनि के कालनिर्णय पर ही आधारित है। गोल्डस्ट्रुकर का सिद्धान्त कि यास्क से पाणिनि प्रतनतर है अब पूरा खण्डित हो चुका है, पाणिनि से पहले यास्क थे इसमें कोई संशय नहीं है।

अस्तु, मैक्समूलर,^१ नेबर,^२ कीचर^३ आदि विद्वान् पाणिनि का काल ३५० ई० पू० मानते हैं जब कि भाण्डारकर, विन्तरनिस्त^४ आदि अन्य भारतीय विद्वानों के साथ इन्हें ५०० ई० पू० मानते हैं। डा० वेलवत्कर^५ इन सबों की परीक्षा करके ७०० ई० पू० तक पहुँचते हैं। दूसरी ओर मुधिष्ठिर मीमांसक तथा सरयप्रत—जैसे कुछ विद्वान् तो २७०० ई० पू० और २४०० ई० पू० तक पहुँचते हैं। सचमुच भारतीय-साहित्य के इतिहास में कालनिर्णय करना बड़ा कठिन है। यूरोपीय-विद्वानों की तार्किक-बुद्धि भी असफल हो जाती है। आज पाणिनि का सर्वमान्य काल है ५०० ई० पू०। शैली और भाषा की दृष्टि से यास्क को पाणिनि के थोड़ा पहले प्रायः ७०० ई० पू० में विद्यमान मानना समीचीन है।

यास्क और पाणिनि के शेष में फिर कुछ ब्याख्यान आते हैं जो व्युत्पत्ति का स्पष्ट करते हैं किन्तु काल उगड़े नगण्य समझ कर भूल जाता है। पाणिनि के आविर्भाव से निर्वचन-शास्त्र में एक नया अध्याय आ जाता है और शब्दों का साङ्गोपाङ्ग अध्ययन आरम्भ हो जाता है। जिन बातों में यास्क हमें ध्वनि-ज्ञान देने हैं पाणिनि उन्हें स्पष्ट कर देते हैं। इनके धातुओं और प्रत्ययों में शब्द-निर्माण की अनोखी शक्ति है जिसके आधार पर प्रचलित शब्दों की व्युत्पत्ति की जाती है। पाणिनि की व्युत्पत्तियों में ध्वनि, रूप और अर्थ का अनुसंधान सामञ्जस्य है जिसे भाषाविज्ञान सर्वथा स्वीकार करता है। स्वरों और व्यञ्जन्यों के पारस्परिक सम्बन्ध में पाणिनि पूर्ण परिचित हैं और विशेषतया इनकी अष्टाध्यायी के अध्ययन से ही यूरोप में भाषाविज्ञान के

१. History of Ancient Sanskrit Literature.

२. History of Indian Literature.

३. History of Sanskrit Literature.

४. Geschichte der Indischen Literatur, Vol III.

५. Systems of Sanskrit Grammar.

क्षेत्र में शान्ति पहुँची। यहाँ तक कि भाषाविज्ञान ने पाणिनि के कुछ शब्दों को (जैसे गुण, वृद्धि, सम्प्रसारण) ज्यों के त्यों स्वीकार कर लिये हैं।

उणादि-सूत्र भी पाणिनि से ही सम्बद्ध हैं यद्यपि ये दूसरों के लिखे हुए हैं जिनमें पाणिनि के छोड़े हुए शब्दों की व्युत्पत्ति दी गई है। उणादि की प्रक्रिया ही ऐसी है जो शब्दों को धातुज मानती है। इस प्रक्रिया से हम सभी शब्दों की व्युत्पत्ति कर सकते हैं चाहे वह उणादि-सूत्रों के अधिकार में नहीं आया हुआ शब्द भी क्यों न-हो। इसके लिए नियम है—

सज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्यगाश्चततः परे ।

कार्याद् विद्यादनुबन्धमेतच्छास्त्रमुणादिषु ॥

अर्थात् शब्दों में पहले प्रकृति की कल्पना करें, फिर प्रत्यय की। कार्यों को देख कर प्रकृति और प्रत्यय में अनुबन्ध लगा दें। यही उणादि का नियम है। इस प्रकार इस पद्धति में निर्वचन-शास्त्र को एक नया रास्ता दिखलाया जिससे न केवल संस्कृत के, अपितु अन्य भाषाओं के शब्दों को भी संस्कृत के अनुसार व्युत्पन्न किया जाने लगा। इससे निर्वचन-शास्त्र की वैज्ञानिकता क्षीण होने लगी।^१

पाणिनि की परिपाटी दूतनो वैज्ञानिक थी कि इसके बावजूद कुछ भी ओढ़ना व्यर्थ था। फल यह हुआ कि पाणिनि की टीका-टिप्पणी में ही बाद के विद्वानों ने धर्म व्यर्थ किया। दूसरे सम्प्रदाय वालों ने चेष्टा भी की है तो विष्टपेयण के लिए ही। भारतीय इतिहास में निर्वचन शास्त्र का स्वर्णयुग इस प्रकार समाप्त हो गया और नवीन-जागृति (Renaissance) तक के लिए सारा काम बन्द हो गया।

(३) यूरोप—यूनान के दार्शनिकों ने भाषा के सम्बन्ध में पर्याप्त विचार किया था। किन्तु उनके सिद्धान्त भारत की तरह उन्नत नहीं थे। सबसे पहले प्रामाणिक ढंग से मुकरान (४६९ ई० पू०—३९९ ई० पू०)

१. उणादि सूत्रों के दैर्घ्य के विषय में एक प्रत्यय जोड़ना है। किसी पण्डित ने पारसी के मिया, मुत्तक और मोलना शब्दों को भी उणादि से सिद्ध कर दिया। √मा (मापना) में उणादि के वक्षित दिवों, हुल्लक और डोलना प्रत्यय जोड़ दिये गये। 'ड' इसलिए लगाया गया है कि मा धातु के 'भा' (टि) का लोप, टित्-प्रत्यय होनेसे, हो बाव (टित्त्वसामर्थ्यादभस्यापि टे लोप,)। उक्ति यों है—

उणादि से जो प्रत्यय लिये, दिवों, मुत्तक, डोलना ।

मा धातु से सिद्ध किया, निषों, मुत्तक, मोलना ॥

ने शब्द और उसके अर्थ के पारस्परिक सम्बन्ध का पता लगाया है। उनका कथन है कि वस्तु और शब्द में स्वाभाविक नहीं, किन्तु एक माना हुआ सम्बन्ध है। इसके बाद उनके शिष्य प्लेटो (४२९ ई० पूर्व—३४७ ई० पू०) ने अपने क्रेटिलस (Cratylus) में तात्कालिक भाषा-सम्बन्धी मान्यताओं का प्रदर्शन किया है। उस समय सादृश्यवादियों और उनके विरोधियों में (Analogists and Anomalists) सघर्ष चल रहा था।^१ सादृश्य-वादी कहते थे कि भाषा स्वाभाविक है तथा मूलतः क्रमबद्ध है। इनके अनुसार शब्दों का मूल तथा उनका अर्थ शब्दों के रूप में ही है। इसी की खोज करने को वे व्युत्पत्ति (Etymology) कहते थे। उदाहरणतः उनके अनुसार 'मृगचर्म' इसलिए कहा जाता है कि यह चमड़ा है और मृग का है। यहाँ तक तो वे ठीक थे परन्तु अ-योगिक शब्दों की व्युत्पत्ति करने में गलती कर बैठते थे। 'स्वर्ण' की व्युत्पत्ति वे करते थे 'चीजों को ऊपर की ओर देखना'।^२

प्लेटो ने क्रेटिलस में इन मतों की हँसी उड़ाई है तथा व्युत्पत्ति का वास्तविक अर्थ दिया है कि जो शब्दों का अर्थ और भाव प्रकट कर दे। इससे अधिक वे व्युत्पत्ति से कुछ भी नहीं समझते। ग्रन्थ के सारांश में उन्होंने अपने मत का समर्थन किया है किन्तु य भी व्युत्पत्ति की दृश्य दशा में ही है। अरस्तू (३८५ ई० पू०—३२२ ई० पू०) ने भी प्लेटो के कार्य की कुछ आगे की ओर बढ़ाया परन्तु तात्कालिक यूनानी बहिरता के कारण सफल न हो सके। कारण यही था कि यूनानी लोग भूल से दूसरी भाषाओं के शब्द भले से लें परन्तु अध्ययन केवल अपनी भाषा का ही करते थे जिससे शुद्ध व्युत्पत्ति देने में (विशेषतया विदेशी शब्दों की) कठिनाई होती थी।

ईसा की दूसरी शती में थ्रेक्स (Thrax) नामक विद्वान् हुए जिन्होंने यूनानी भाषा का प्रथम व्याकरण लिखा। यद्यपि वे व्याकरण में तथापि व्युत्पत्ति के भी प्रसंग यत्र तत्र दिये हैं जो उत्प्रेक्षणीय नहीं। बाद में लैटिन-व्याकरणों में भी इस पर जोर नहीं दिया गया। सब तो यह है, यूरोप भर में केवल अनुमान पर ही व्युत्पत्तियाँ दी जाने लगीं और यह दशा १८ वीं शती तक रही जब तक कि पुनर्जागरण का व्यापक आन्दोलन नहीं हो गया।

(४) आधुनिक-युग—अठारहवीं शती में यूरोप में भाषा के सम्बन्ध

१. देखें—Bloomfield, *Language*, p 4

२. *Encyclopædia Britannica*, Vol 8, pp. 790-1.

मे बहुत बड़ी क्रान्ति हुई। विभिन्न भाषा-भाषी अपने व्यापारिक सम्बन्धों को लेकर मिलने-जुलने लगे तथा एक दूसरे की भाषा समझने लगे। यहाँ तक कि पृथ्वी का प्रत्येक भाग छाना जाने लगा। इसी सिलसिले में भारत-यूरोप का सम्बन्ध भी स्थापित हुआ। पारम्परिक भाषाओं के आदान-प्रदान से शब्दों के अध्ययन में सुविधा हुई और इसके लिए दूसरे भी वैज्ञानिक-साधन उपलब्ध हुए। इस प्रकार शब्दों के मूल पर विचार करने का समय मिला और व्युत्पत्ति शास्त्र ने एक नयी दिशा पकड़ी।

ध्वनि-विज्ञान के अध्ययन से शब्दों में परस्पर सम्बन्ध दिखाना सरल हो गया कि शब्दों का प्रथम रूप खोजा जाय। इस प्रकार शब्द के इतिहास का पता लगाना ही निर्वचन की इतिश्री समझी गयी।^१ इताली भाषा के 'दोना' (Donna = स्त्री) को लैटिन भाषा के 'दॉमिना' (Domina = भद्र महिला) से निष्पन्न सिद्ध करना ही निर्वचन हो गया। निर्वचनात्मक अनुसंधान का अर्थ हो गया—ध्वनि के सिद्धान्तों के आधार पर शब्दों के रूपों की शुष्क-सूची तैयार करना। इसी युग की देन में ब्लेगल, रैस्क, ग्रिम, डॉप, रॉय आदि विद्वान् आते हैं। रॉय ने भोटलिंग की सहायता से संस्कृत-जर्मन महाकोश तैयार किया है जिसमें शब्दों की व्युत्पत्ति पर भी अच्छा प्रकाश डाला है। यह ग्रन्थ अपने विषय का एक ही है तथा आजकल इसका प्रति-द्वंद्वी नहीं निकल सका भले ही इसे प्रकाशित हुए १०० वर्ष हुए।

घोसवी शर्ता के पदार्पण के साथ-साथ कई नये विज्ञानों की उत्पत्ति हुई तथा निर्वचन का अर्थ भी बदलने लगा। अब निर्वचन का पता लगाने का अभिप्राय हुआ—किसी शब्द से सम्बद्ध संस्कृति, मध्यता, इतिहास, भूगोल आदि का पता लगाना जिन-जिन स्थितियों में शब्द का परिवर्तन हुआ। उपर्युक्त 'दॉमिना' से 'दोना' की उत्पत्ति मानने में तुस्कानी-प्रदेश का अध्ययन करना पड़ेगा जो 'दोल्चे स्तिल नुओवो' (dolce stil nuovo) की काव्यधारा का जन्मस्थान है जिस धारा में स्त्रियों को समस्त पापों से सौन्दर्य और देवत्व का प्रतीक समझा जाता था। इसके प्रभाव से वंसा परिवर्तन हुआ।^२ वर्तमान शती की इस प्रवृत्ति ने ही भाषा के आधार पर प्रागैतिहासिक अनुसंधान (Linguistic Palaeontology) का जन्म दिया।

१ Collier's Encyclopaedia, Vol 7, p 463.

२ वही।

निर्वचन-शास्त्र का इतिहास स्कीट (Skeat) के नामोल्लेख के बिना अधूरा हो रहेगा । इन्होंने अंग्रेजी-भाषा के शब्दों का निर्वचनात्मक-कोश तैयार किया है जिसकी मूलिका में निर्वचन करने के दस सिद्धान्तों का वर्णन किया है जिनमें मुख्य ये हैं—(१) शब्दों का पहला रूप और प्रयोग का पता लगा लें, कालक्रम का ध्यान रहे । (२) मूलोल और इतिहास पर भी दृष्टि रहे क्योंकि शब्द उधार भी लिये जाते हैं (३) ध्वनि के नियमों को देखते रहे, विशेषतया आर्य-भाषाओं के व्यञ्जन-सम्बन्ध और स्वर को न भूलें । (४) शब्द के पूरे अर्थ की व्युत्पत्ति होनी चाहिये । (५) परस्पर असम्बद्ध भाषाओं में केवल रूप की समानता पर न दीखें । (६) जब दो भाषाओं में शब्द अत्यन्त समान हो तब समझें कि एक ने दूसरे से उधार लिया है ।

इसके अलावे स्कीट ने स्वतन्त्र-रूप से भी अंग्रेजी-निर्वचन-शास्त्र पर पुस्तक लिखी है । वेद है कि भारतीय-भाषाओं में किसी पर भी ऐसा अध्ययन प्रस्तुत नहीं हुआ । टर्नर का नेपाली कोश अपने ढंग का अनूठा ही है किन्तु उस एक ग्रन्थ के आभारी हम कहाँ तक रहेंगे ? आवश्यकता इस बात की है कि संस्कृत या हिन्दी का निर्वचनात्मक-कोश तैयार हो जिसमें शब्द के मूल-रूप के साथ-साथ परिवर्तन करनेवाली परिस्थितियों का उल्लेख हो । इस महान् कार्य से भारतीय भाषा-विज्ञान के एक अस्पृष्ट अंग की पूर्ति हो जायगी । अपने निर्वचन-परिशिष्ट में हम कुछ ऐसा करेंगे ।

नवम-परिच्छेद

निघण्टु और निरुक्त के टीकाकार

[स्कन्दस्वामी (५०० ई०)—देवराज (१३००)—इनकी विशेष-
तायें—दुर्गाचार्य—(१३००—१० ई०)—इनका वैदुष्य—स्थान-काल-
निरूपण—महेश्वर (१५०० ई०)—आधुनिक विद्वानों के कार्य—२०५—
सामग्र्यमी—सरूप—स्कोल्ड—राजवाड़े—सिद्धेश्वर वर्मा—निरुक्त के
मुद्रित-संस्करण ।]

हम जानते हैं कि निघण्टु वैदिक-ग्रन्थों का सङ्ग्रह है और निरुक्त उसी पर
भाष्य है। शब्दकोश व्याख्या की आवश्यकता तो होती ही नहीं और उसके
भाष्य की व्याख्या भी क्या होगी ? निरुक्त स्वयं व्याख्या-रूप में है, तथापि
भारतीय अस्तित्वक कभी भी किसी ग्रन्थ को निर्व्याख्यान नहीं देख सकता
है चाहे वह ग्रन्थ सरलतर क्यों न हो। द्रितीयपदेय की व्याख्यायें भी क्या
नहीं हैं ? यही कारण है कि निघण्टु और निरुक्त पर भी टीकायें ही नहीं,
तथा कपित भाष्य लिखे गये। इनका सक्षिप्त वर्णन दिया जाता है।

(क) स्कन्दस्वामी (५०० ई०)—निरुक्त की उपलब्ध-व्याख्याओं में
इनकी व्याख्या सबसे प्राचीन है। उन्होंने अत्यन्त सरल शब्दों में निरुक्त के
षट्छ अक्षरों की व्याख्या की है। इनकी व्याख्या दुर्गाचार्य की टीका के
समान विस्तृत तथा निरुक्त के प्रत्येक शब्द का उद्धरण देनेवाली नहीं है।
निरुक्त के प्राचीनतम अर्थ का ज्ञान पाने के लिए यह टीका सर्वोत्तम है।
स्कन्दस्वामी का काल ४०० लक्ष्मण स्कन्ध ने सप्रमाण सिद्ध किया है।
स्कन्दस्वामी स्वयं हरिस्वामी ने गुरु थे। हरिस्वामी ने शतपथ-ब्राह्मण की
टीका लिखी है और ये मालवाधिपति के यहाँ धर्मोपदेश थे। ये लिखते हैं—

य. सम्राट् कृत्स्नान्सुत सोमसंस्थास्तपर्वधुनिम् ।

व्याख्या कृत्स्नाध्यापयन्मा स्कन्दस्वाम्यस्ति मे गुरु ॥

इससे पता चलता है कि स्कन्द ने ऋग्वेद की व्याख्या भी लिखी थी।
हरिस्वामी ने अपना समय कलितवर्ष में दिया है निम्नता संतोषन करके ४००

सरूप निष्कर्ष यही निकालने हैं कि मालव-देश में उस समय कोई विक्रम नहीं अपितु हरिस्वामी का अभीष्ट राजा यशोधर्म या जिसका खिलालेख भी मिलना है। उन्होंने सिद्ध किया है कि हरिस्वामी ने अपनी टीका ५३८ ई० में लिखी थी जिसके कुछ पहले—या तो पाँचवीं शती के अन्त में या छठी शती के आदि में स्कन्दस्वामी रहे होंगे।

(ख) देवराज-यज्वा- (१३०० ई०)—निघण्टु की व्याख्याओं में एकमात्र इनकी व्याख्या ही उपलब्ध है। इन्होंने निघण्टु के पदों की व्याकरण की कसौटी पर बस कर रखा है जिसके लिए इन्होंने पाणिनि और भोज के व्याकरणों से सहायता ली है। सभी शब्दों को सिद्ध कर दिया गया है। पदों की व्याख्या में इन्होंने स्थान स्थान पर आचार्यों के नामों का उल्लेख किया है जिससे इनके काल निर्णय में बड़ी सहायता मिलती है। इन्होंने अपनी व्याख्या के आरम्भ में एक छोटी सी भूमिका भी दी है जिसमें अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनके नाम भी लिये हैं। निघण्टु के पाठ के सशोधन पर भी इन्होंने काफी प्रयत्न किया है क्योंकि ये लिखते हैं कि वेङ्कटाय के पुत्र माधव के ऋषेद-भाष्य की विविध-प्रतिक्रियाओं से मिलाकर, बहुत तरह के कोशों को देखकर, निघण्टु का पाठ सशोधन किया है। यह इनकी वैज्ञानिकता का सूचक है।

भूमिका में एक स्थान पर ही इन्होंने निम्नलिखित, पूर्वआचार्यों का उल्लेख किया है—(१) स्कन्दस्वामी की निरुक्त-टीका (२) वेदभाष्य—स्कन्दस्वामी भवस्वामी, राहुदेव, श्रीनिवास, माधवदेव, उवटभट्ट, भास्कर मिथ, भरतस्वामी (३) पाणिनि-व्याकरण (४) उणादि-वृत्ति (५) निघण्टु-व्याख्याएँ—शोरस्वामी, अनन्ताचार्य (६) भोजराज का व्याकरण (७) कमल-नयन का निखिल-पद-संस्कार । २

इस सूची में दुर्गाचार्य-जैसे विख्यात टीकाकार का नाम न होना सूचित करता है कि देवराज दुर्गाचार्य से पूर्ववर्ती हैं। ये भोज का नाम कई बार लेते हैं तथा व्याकरण की एक 'देव'-नामक पुस्तक का भी बहुधा उल्लेख करते हैं। इन्होंने किसी घातु-वृत्ति (सायण-माधव की नहीं) से भी उद्धरण

१. डा० लक्ष्मण सरूप-सम्पादित (ऋग्वेददीपिका) भाष्य, भाग-१-४, अन्य भाग भारत के विभाजन-काल में नष्ट हो गये।

२. निघण्टुटीका (गृहमण्डल ग्रन्थमाला), पृ० ४।

जहाँ तहाँ दिये हैं। हरदत्त (११०० ई०)^१ की पदमञ्जरी (काशिका की व्याख्या) का उद्धरण इन्होंने 'एतच्चा' (अश्वनाम)-शब्द की व्याख्या में दिया है।^२ ये भरतस्वामी के वेदभाष्य का उल्लेख करते हैं और सायण ने अपने वेदभाष्य में स्वयं ही देवराज का उल्लेख किया है। सायण का समय चूँकि १४वीं शती है इसलिए इनके कुछ पहले प्रायः १३०० ई० में अवश्य वर्तमान रहे होंगे।

(ग) दुर्गाचार्य (१३००-५०)—निरुक्त का तात्पर्य समझने में ये सबसे अधिक सहायक हैं। उसकी विस्तृत व्याख्या में इन्होंने अपने पाण्डित्य का पूरा प्रदर्शन दिखलाया है। स्थान-स्थान पर दार्शनिक-विवेचना में भी इनकी अद्भुत गति देखने में आती है। इस टीका की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने निरुक्त के प्रायः सभी शब्दों को अपने व्याख्या में उद्धृत किया है इससे निरुक्त का पाठ ठीक करने में इनसे बहुत बड़ी सहायता मिलती है। इनकी भाषा यद्यपि सामान्यतया बहुत सरल है किन्तु दार्शनिक-विवेचना के स्थान पर आदर्श दार्शनिक-भाषा का प्रयोग करना भी वे जानते हैं। इनकी वृत्ति अपने क्षेत्र में अद्वितीय है। उन वैदिक मन्त्रों को, जिन्हें निरुक्त में अशान उद्धृत किया गया है, वे अपनी टीका में पूर्णतः उद्धृत करके समूचे की व्याख्या करते हैं। दुर्गाचार्य ने केवल १२ अध्यायों पर ही व्याख्या लिखी थी क्योंकि पुरानी पाण्डुलिपियों में इतना ही अंश मिलता है। परिशिष्ट की व्याख्या किसी ने बाद में जोड़ दी है।

दुर्गाचार्य की वृत्ति की पुष्पिका (Colophon) में लिखा मिलता है—
 “ऋज्वर्षाया निरुक्तवृत्तौ जन्मूमाग्राथमनिवासिनः आचार्यभगवद्गुरुसिंहस्य वृत्तौ”—जिससे सभी विद्वानों ने सिद्ध किया है कि काश्मीर के जम्मू प्रदेश के निवासी तथा सन्यासी थे। इनका गोत्र वासिष्ठ था तथा ये कापिष्ठल-सहिता के अध्येता थे क्योंकि निरुक्त (४।१४) में स्थित ऋग्वेद (३।१३।२३) की ऋचा की व्याख्या ये नहीं करते और कहते हैं—“यस्मिन्निगमे एष शब्दः (= 'लोघम्') सा वसिष्ठद्वेषिणी ऋक् । अहं च कापिष्ठलो वासिष्ठ । अनस्ता न निर्बन्धमि ।”^३ अर्थात् मैं कापिष्ठल वासिष्ठ हूँ, जिस ऋचा में 'लोघ'-शब्द है वह वसिष्ठ की निन्दा करने वाली है इसलिए उसकी व्याख्या नहीं करता

१ Delvalkar, Systems of Sanskrit Grammar

२. निपण्डुटीका (पु० म० प्र०), पृष्ठ-१६३, विशाखापादशब्दी०

३. भद्रकमकर-सम्पादित निरुक्तवृत्ति, पृ० ३८१।

हैं। सायणाचार्य ने उपर्युक्त ऋचा की व्याख्या में निम्नलिखित टिप्पणी दी है—“पुरा खलु विश्वामित्रशिष्यः सुदाः नाम राजपिरासीत् । स च केन-चित्सारणेन वसिष्ठद्वेष्योऽभूत् । विश्वामित्रस्तु शिष्यस्य रक्षार्थमाभिष्टुम्भ-वसिष्ठमशपत् । ता ऋचो वसिष्ठा न शृण्वन्ति ।” अर्थात् पूर्वकाल में विश्वामित्र के शिष्य सुदास नाम के राजपि थे। किसी कारण से वसिष्ठ उनके द्वेष-पात्र हो गये। विश्वामित्र ने शिष्य की रक्षा के लिए इन ऋचाओं से वसिष्ठ को शाप दिया। इन ऋचाओं को वसिष्ठ के गोत्र वाले नहीं सुनते।

इनकी ऋज्वयंवृत्ति की सबसे प्राचीन पाण्डुलिपि १३८७ ई० की मिली है तथा यह बोड्ले (ऑक्सफोर्ड) पुस्तकालय में सुरक्षित है। कीच ने इस तिथि को सत्य माना है। यह पाण्डुलिपि भृगुशेन (बम्बई-राज्य) में लिखी गयी थी। इस आधार पर डा० सरूप ने अनुमान किया है कि पाण्डुलिपि को जम्मू से बम्बई जाने में ५० वर्ष तो अवश्य ही लगे होंगे, अतएव दुर्गाचार्य का समय १४वीं शती का आरम्भ मानना चाहिए। या तो ये देवराज के समकालीन थे या कुछ बाद में हुए होंगे।^१

(घ) महेश्वर (१५०० ई०)—इन्होंने भी निरुक्त पर टीका लिखी है जो खण्डश. प्राप्त हुई है। स्कन्द और महेश्वर की टीकाओं की पाण्डुलिपियों से सुधार कर डा० सरूप ने तीन भागों में प्रकाशित कराया है। महेश्वर ने निरुक्त के टीकाकार के रूप में किसी बर्धरस्वामी का उल्लेख किया है जो स्कन्दस्वामी की छाड़कर कोई दूसरे नहीं। दुर्गाचार्य का उल्लेख में पूर्व-टीकाकार के रूप में करते हैं। दुर्ग को पूर्वत्व-प्राप्ति के लिए १५० वर्ष का अवकाश देना पर्याप्त है। इस आधार पर इनका आविर्भावकाल १५०० ई० के आसपास होना चाहिए।

इनके अलावे निघण्टु और निरुक्त के अन्य अनेक टीकाकारों के उल्लेख भर मिलते हैं, उनके कोई ग्रन्थ प्राप्त नहीं हैं। सम्भव है ससार के अज्ञात कोने में ये टीकाएँ मिल जायँ जिनसे शोधकर्त्ता विद्वानों का उपकार हो।

(ङ) आधुनिक-विद्वानों के कार्य (१८००-१९६०)—यूरोप में संस्कृत के प्रचार होने से तथा भाषा-विज्ञान का व्यापक अध्ययन किये जाने से निरुक्त की उपयोगिता समझी गयी। सबसे पहले रॉथ ने जर्मन-भाषा में

१. आधुनिक मर्डीच; पैरिप्लस् नामक रोमन-पुस्तक में इने बैरिगाज (Bary-gaza) कहा है।

२. देखिये—Dr. L. Sarup, *The Nigh, and the Nir.*, pp. 25-32

निरुक्त की भूमिका और अनुवाद प्रकाशित किया। भाषा-विज्ञान के तार्कालिक-अध्ययन का इस भूमिका में पूरा उपयोग किया गया है तथा अनुवाद अत्यधिक परिश्रम से किया होने से रॉय की योग्यता के अनुकूल है। रॉय की जर्मन-भूमिका का अंग्रेजी-अनुवाद प्रो० मैक्रीशान ने किया जो चम्बई विश्वविद्यालय से १९१९ ई० में प्रकाशित हुआ था।^१ विगत-शती के अन्तिम चरणों में बंगाल के प्रसिद्ध वैदिक-विद्वान् पं० सत्यप्रत सामश्रमी ने अत्यन्त परिश्रम करके निरुक्त के सुन्दर संस्करण-निकाले थे। इनका 'निरुक्ता-लोचन' भी प्रतिभा का परिचायक है।

वर्तमान शती के निरुक्त के अध्येताओं में डा० लक्ष्मण-सरूप का नाम धमर रहेगा। इन्होंने १९१६ ई० से १९२० ई० तक ऑक्सफोर्ड में रह कर प्रो० मैकडोनल के अधीन निरुक्त-विषयक गवेषणा की जिस पर इन्हें डी० फिल० की उपाधि मिली। यही नहीं, उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश निरुक्त में लगा दिया। सन् १९२० ई० में ऑक्सफोर्ड से ही उनकी निरुक्त-भूमिका (An Introduction to Nirukta) निकली जिसमें निषण्डु और निरुक्त के कर्तृत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने यास्क का काल और भाषाविज्ञान में उनका स्थान निर्धारित किया था। १९२१ में लन्दन से निरुक्त का अंग्रेजी-अनुवाद इन्होंने विशिष्ट टिप्पणियों के साथ प्रकाशित कराया। यद्यपि हम अनुवाद में कितने ही विषादास्पद-स्थल हैं किन्तु यह अपने ढंग का अनूठा ही है। पुनः १९२७ ई० में पञ्जाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अनेक-हस्तलिखित-ग्रन्थों के आधार पर निषण्डु और निरुक्त का पाठ ठीककर प्रकाशित कराया। यह संस्करण इनके अद्भुत-परिश्रम का परिचायक है। दो वर्षों के बाद ही निरुक्त की सूचियाँ ओर परिशिष्ट प्रकाशित हुए। इसके बाद तीन भागों में इन्होंने पञ्जाब-विश्वविद्यालय से ही स्कन्दस्वामी और महेश्वर की टीकाएँ प्रकाशित कराईं (१९२८, ३१, ३४)। अपने छिट-पुट लेखों के द्वारा भी इन्होंने निरुक्त की काफी सेवा की है।^२

उधर जर्मनी में स्कौल्ट ने निरुक्त का अध्ययन आरम्भ किया तथा अपना प्रबन्ध (Thesis) लुण्ड (Lund) से १९२६ ई० में प्रकाशित कराया। इसमें इन्होंने निरुक्त के पाठ सशोधन पर सुझाव, कुछ ऐतिहासिक

१. R. N. Dandekar, *Vedic Bibliography* p. 60.

२. Dr. L. Sarup Commemoration Volume. (Sarapa Bharati)

प्रश्न, निरुक्त के वैदिक उद्धरण आदि की विवेचना के बाद यास्क के निर्वचनों की वर्णानुक्रम से सूची बना दी है।

पूना के प्रो० राजवाडे ने भी निरुक्त पर अच्छा काम किया है। सन् १९३५ ई० में सम्पूर्ण निरुक्त का मराठी-अनुवाद प्रकाशित करने के बाद निरुक्त का प्रथम भाग (तथाकथित) सन् १९४० ई० में पूना से प्रकाशित कराया। इसमें निरुक्त की सामान्य भूमिका, निघण्टु तथा निरुक्त (१४ अध्याय) का मूल, अग्रजी में तीन अध्यायों पर विस्तृत आलोचनात्मक टीका पचीस सूचियाँ आदि हैं। वस्तुतः एक ही पुस्तक में इतनी वस्तुएँ वही नहीं मिल सकती इसलिए प्रो० राजवाडे का संस्करण अनुसंधान करने वाले विद्वानों के लिए बहुत उपयोगी है।

होशियारपुर से डा० सिद्धेश्वर वर्मा का ग्रंथ 'यास्क के निर्वचन' (Etymologies of Yaska) प्रकाशित हुआ है जिसमें विश्लेषणात्मक विधि से यास्क के निर्वचनों की परीक्षा की गई है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह ग्रंथ लिखा गया है तथा यास्क का महत्त्व बहुत ऊँचा कर देता है। विद्वानों में इस ग्रंथ का मूल्य बहुत अधिक है। इधर हाल में धीरिगुप्तद भट्टाचार्य का भी एक ग्रंथ निरुक्त पर निकला है।^१

निरुक्त के विभिन्न संस्करणों में दुर्गाचार्य की टीकाएँ प्रकाशित हुई हैं जिनमें बेङ्गलूर में प्रस और यम्बई संस्कृत प्राकृत पुस्तकमाला के संस्करण अच्छे हैं। दुर्गाचार्य की टीका के आधार पर ही प० मुकुन्दलाल वषशी ने भी संस्कृत टीका लिखी है जो नियमसागर प्रस से प्रकाशित है। हिन्दी में दुर्गाचार्य के आधार पर प० सीताराम दासनी ने अपना विशाल भाष्य छपाया है। बिहिरचन्द्र पुष्करणा ने भी निरुक्त की अच्छी टीका की है। इस प्रकार भारतीय प्रकाशकों और विद्वानों ने जमा उत्तम प्रकाशनों और रचनाओं द्वारा निरुक्त के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किया है।

^१ Yaska's Nirukta and the Science of Etymology (An Historical and Critical Survey) by Bishnupada Battacharya

दशम-परिच्छेद

प्रस्तुत-प्रयास

[अंग्रेजी और संस्कृत टोकायें—हिन्दी-भाष्य—उसकी अनु-पयोगिता—संक्षिप्त संस्करण की आवश्यकता—अनुवाद-कार्य—कठिनाइयाँ—मूलपाठ—धन्यवाद-ज्ञापन—क्षमा-याचना ।]

अभी तक निरुक्त के बीसों संस्करण विभिन्न स्थानों से निकल चुके हैं किन्तु वे सभी लोगों के लिए समान-रूप से लाभदायक नहीं। दुर्गाचार्य और मुकुन्द झा की टोकायें (जो इस समय सुलभ हैं) संस्कृत में होने के कारण उनका उपयोग केवल संस्कृतज्ञ लोग ही कर सकते हैं। डा० लक्ष्मणसरूप का अनुवाद और मूल-संस्करण अवश्य उपयोगी है किन्तु आज दुर्लभ हो गया है। फिर केवल अंग्रेजी जानने वालों के लिए ही वह उपयोगी है। प्रो० राजवाड़े की अंग्रेजी-टीका इतनी विस्तृत है कि उसमें से तथ्य निकलना धैर्य का काम होगा, वस्तुतः उसमें निरुक्त कम निराला गया है, विवेचना अधिक की गई है। अनुसन्धान-प्रिय व्यक्तियों के लिए तो ये ग्रन्थ अत्यन्त उपयुक्त हैं किन्तु सामान्य पाठकों के लिए नहीं।

हिन्दी में आचार्य सीताराम शास्त्री का भाष्य निकला है जो अपनी विशालता के साथ-साथ विषय-वस्तु की दृष्टि से भी काफी समृद्ध है। यह विशालता प्रो० राजवाड़े के निरुक्त जैसी नहीं। राजवाड़े ने तो अपनी आलोचनात्मक-दृष्टि का पूर्ण-परिणय दिया है जिससे उनकी शक्ति-शक्ति में अनुसन्धान चलता रहता है—पूरी टीका में ये स्वयं खड़े हैं मानो पढ़ाते जा रहे हो। दूसरी ओर शास्त्री जी ने दुर्गाचार्य का अक्षरशः अनुगमन तो किया है, ही, भारतीय पण्डितों में सहज प्राप्य विषयान्तर में जाने की प्रवृत्ति भी इनमें बुरा है; आलोचनात्मक दृष्टिकोण तो इनसे दूर भी नहीं गया है। कतिपय रुढ़ियाँ छटकती ही हैं, भाषा की शुद्धि पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। एम्. ए. में पढ़ने के समय तथा कुछ छात्रों को पढ़ाने के समय मैंने इसका भी विधिवत् अध्ययन किया था, किन्तु जब बहुत-सी व्यर्थ की बातें आने लगी तो परेशान हो उठा। प्रस्तुत कार्य-सम्पादन का विचार उसी समय मूलरूप में पड़ गया था। यह टीका बहुत पाण्डित्यपूर्ण है किन्तु उचित समय का इसमें अभाव है।

आज निरुक्त का पर्याप्त अध्ययन हो रहा है। सामान्य पाठको में भी यह प्रवृत्ति देखने में आ रही है कि जरा देखें तो, निरुक्त में क्या है ? कैसे लोग इसे भाषा-विज्ञान का प्रथम ग्रन्थ मानते हैं ? हिन्दी-भाषा में कोई ऐसा सरकरण नहीं जो पाठको को इस जिज्ञासा को शान्त करे। कई विश्वविद्यालयों में भी यह पाठ्य ग्रन्थ है और अनुवाद या व्याख्या के प्रश्न आते हैं। आज के वैज्ञानिक-युग में लोगों को इतना समय कहाँ कि धैर्यपूर्वक एक विस्तृत टीका पढ़ें और छ महीने के बाद एक पक्ति का निष्कर्ष निकाल सकें। यद्यपि यह कहना ठीक है कि "सत्य छोटा ही होता है परन्तु इसे पान की विधि बड़ी लम्बी होनी है" फिर भी सत्य-भाषा में विषय को समझा देना आज की माँग है। इसी विचार से प्रेरित होकर मैंने प्रस्तुत कार्य में हाथ लगाया।

दिसम्बर, १९२८ में मैंने निरुक्त का अनुवाद आरम्भ किया तथा दूसरे ही महीने में प्रथम, द्वितीय और सप्तम अध्याय का अनुवाद पूरा हो गया। कुछ दिनों तक वह यों ही पड़ा रहा। समय निकाल कर उसे परिष्कृत किया तथा अबल अनुवाद को ही मूल वैदिक-मन्त्रों के साथ प्रकाशित करने का इच्छा की। अब मैंने मई महीने (१९५९) में जोलम्बा सङ्कलन सीरीज आफिस के अध्यक्ष श्री कृष्णदास जी गुप्त से सेंट की जिम्होंने परामर्श दिया कि इनमें मूल भी दिया जाय तो अच्छा रहे। पढ़ने आकर विविध कार्यों में व्यस्त हो जान में यह काम महीनों बन्द रहा। दुर्गापूजा के अवकाश में समय निकालकर मैंने मूल, अनुवाद (परिष्कार के साथ) और स्थान-स्थान पर विशिष्ट व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ देकर पाण्डुलिपि तैयार कर दी।

अनुवाद का काम बड़ा कठिन है, जिसे भुक्तभोगी ही समझ सकता है। वेदाङ्गों का शाब्दिक अनुवाद करना तो और भी दुष्कर है। उसपर भी निरुक्त में पाठ-भेद व कारण तथा वाक्यों के अपूर्ण होने के कारण व्याख्याओं में ही विभेद है, अनुवाद का पद पद पर टक्कर साग पड़ता है। प्रस्तुत अनुवाद में अल्पविध कोष्ठों का प्रयोग इसे मली-मानि सिद्ध करना। इनमें पारिभाषिक शब्द ज्यों के क्या रखने की यथासम्भव चेष्टा की गयी है, बड़ी बड़ी छोटे कोष्ठों में उनके अर्थ भी दिए गए हैं। विवादास्पद स्थल पर टिप्पणियाँ हैं नहीं तो केवल अनुवाद ही दिया गया है। मरा नाम भी उन्हीं जीवाकारों की श्रेणी में रखना चाहिये जो कुछ स्थानों की टीका में 'स्पष्टमेव' कह कर

१ Truth is always very little but the process to attain it is ever long enough

पार कर जाते हैं और नभी लोगो के समझने लायक स्थान में अपने पाण्डित्य का पूरा प्रदर्प दिखलाने लगने हैं ।

अस्तु, अनुवाद को शाब्दिक (Literal) बनाने में कुछ उठा नहीं रखा है । इसलिए जो धार्त मूल में नहीं उन्हे देने के लिए (यदि अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा हो तभी) बड़े कोष्ठो का प्रयोग हुआ है, भाव समझाने के लिए या शब्दों का अर्थ देने के लिए छोटे कोष्ठ ही प्रयुक्त हुए हैं । वैदिक मन्त्रो के अनुवाद में बड़ी सावधानी से काम लिया गया है । पहले तो मैंने उनका पद्यानुवाद किया था जिन्हे परिशिष्ट में दिया गया है परन्तु बाद में छात्रो की उपयोगिता का ध्यान रखकर ऋचाओ का अन्वय करके मूल शब्द को कोष्ठ में रखते हुए हिन्दी अनुवाद अलग-अलग शब्दो का दिया गया है । आशा है इससे विशेष सुविधा रहेगी । प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग-अलग भी हो गया और पूरे मन्त्र का शाब्दिक-अनुवाद भी । कुछ स्थानो को छोड़कर मैंने दुर्ग की व्याख्या का ही अवलम्बन किया है । मन्त्रो के अनुवाद में कहीं-कहीं विदेशी विद्वानो का भी आश्रय लिया गया है जिसे उचित समझकर भारतीयता-प्रेमी पण्डित लोग क्षुब्ध मुझे क्षमा करेंगे ।

निष्क के दश प्रकार के विभाजन हैं—महाराष्ट्र सस्करण और गुर्जर-सस्करण । पहले मैं अध्याय को सीधे परिच्छेदों में ही बाँट दिया गया है किन्तु गुर्जर सस्करण में अध्याय पहले पादो में बँटे हैं तब परिच्छेदों में । दोनों सस्करणों के परिच्छेद आगे-पीछे होते ही रहने हैं । मैंने गुर्जर पाठ से पाद क्रम और महाराष्ट्र-पाठ से परिच्छेद-क्रम लिया है । आधुनिक उद्धरणों में महाराष्ट्र-पाठ का ही आश्रय लिया जाता है । प्रस्तुत-सस्करण में लिखड़ी के द्वारा दोनों की उपयोगिता समझी जा सकती है । निष्क का पाठ मैंने प्रो० राज बाबे के अनुसार रखा है, यथासम्भव अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए विभिन्न विराम चिह्नों का भी प्रयोग किया गया है । मूल के सन्धियुक्त पदों को यथा-साध्य तोड़ने की चेष्टा रही है किन्तु इतना ही कि 'सहितैरुपदे नित्या०' का उल्लंघन न हो ।

ग्रन्थ रचना के मूल प्रेरक श्री महताव अली एम० ए० को धन्यवाद देना मेरा प्रथम कर्तव्य है । इन्होंने अपनी एम० ए० परीक्षा (सस्त्रुत) के लिए

१ पूरा श्लोक यों है—सहितैरुपदे नित्या नित्या धातुपर्यायो ।
नित्या समासे बाक्ये तु सा निवशाभेदो ॥

मुझसे वेद और व्याकरण पढ़ते समय सदा प्रेरित किया है। इसके बाद अपनी शिष्या दीपाली मल्लिक (पष्ठवर्ष सस्कृत, पटना विश्वविद्यालय) का भी मैं पूरा कृतज्ञ हूँ जिसने निरुक्त का—अपना पूरा पाठघाश मुझसे पढ़कर मुझे अधिकाधिक अध्ययन करने का अवसर दिया। अनुवाद के बाद भी 'आपका निरुक्त कब छप रहा है ?' इत्यादि वाक्यों से उसने बहुत उत्साहित किया है जिससे यह कार्य इतना शीघ्र हो सका। यद्यपि वह घनवाद की ही है परन्तु उसे पुनः घनवाद देना मेरा अपना वक्तव्य है। अपने असूयको का भी मैं बम कृतज्ञ नहीं हूँ जिन्होंने निन्दा और कटु आलोचना द्वारा अपनी तो हानि की किन्तु मेरा उत्साह द्विगुणित कर दिया।

अपने पूज्य-गुरु स्वर्गीय डा० तारापद चौधुरी, एम् ए., पी. एच डी. (लन्दन) का कितने शब्दों में स्मरण कहूँ ? यदि वे इसे प्रकाशित देखते ! निरुक्त के पूर्वाचार्यता ग्रन्थ के सर्वस्व है ही, सब कुछ तो उन्हीं का है, मैंने केवल सजा दिया है। नव-नालन्दा-महाविहार के पुस्तकालय-कर्मचारियों का भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने उपयुक्त पुस्तकें देकर भूमिका और परिशिष्ट को सँवारने में काफी सहयोग दिया है। अपने पूज्य भाई प० मुरली मनोहर शर्मा का भी मैं उनकी विविध-सहायताओं-के लिए कृतज्ञ हूँ।

मनुष्य त्रुटियों का भाण्डार है। कितनी सावधानी रखने पर भी इस पुस्तक में भी हजारों त्रुटियाँ होगी। मैं सभी विद्याप्रेमियों से करबद्ध-प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरी इस तुच्छ कृति को एक बार आलोचनात्मक-दृष्टि से देख कर गलतियों की सूचना अवश्य दें। वस्तुतः, इसमें जो भी गुण हैं, पूर्वाचार्यों के हैं। हाँ, भूलें सब मेरी ही हैं। यदि मेरी इस प्रथम कृति से पाठकों में अधिक जानने की रुचि जागृत हुई और कुछ भी सहायता मिली तो मैं अपना परिश्रम सफल समझूँगा तथा शीघ्र ही अन्य अध्यायों को सज्जद-प्रकाशित कराऊँगा।

अन्त में मैं कालिदास की कमनीय कविता से अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ—

पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवयम् ।
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्भुजन्ते मूढ परप्रत्ययनेयबुद्धिः ॥

॥ ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः ॥

निघण्टु-पाठः

[निरुक्त के द्वितीय अध्याय के द्वितीय-पाद से निघण्टु के शब्दों की व्याख्या हुई है, अतः पाठकों को सुविधा के लिए मूल निघण्टु-पाठ दिया जा रहा है। बीच में इनसे निरुक्त के सम्बन्ध की समझाया जायगा। प्रत्येक नाम की व्युत्पत्ति देवराज यज्वा ने की है।]

प्रथमोऽध्यायः^१

ॐ गो । रमा । जमा । दमा । सा । लमा । सोणो । क्षितिः । अवनि ।
उर्वी । पृथ्वी । मही । रिप । अदितिः । दळा । निर्वृति । भू । भूमि ।
पूषा । पातु । गोत्रा । इत्येकविंशति पृथिवीनामधेयानि ॥ १ ॥

हेम । चन्द्रम् । स्वप्नम् । अय । हिरण्यम् । पेश । वृणम् । लोहम् ।
काकम् । काञ्चनम् । मर्म । अमृतम् । मरुत् । दनम् । जातरुपम् । इति पञ्चदश
हिरण्यनामानि ॥ २ ॥

अम्बरम् । दियत् । द्योम् । वह्निः । धन्व । अन्तरिक्षम् । आकाशम् ।
आप । पृथिवी । भूः । स्वयम्भू । अम्वा । पुष्करम् । समर । समुद्र ।
अम्बरम् । इति षोडशान्तरिक्षनामानि ॥ ३ ॥

स्व । पुषि । नाक । गो- । विष्टु । नमः । इति पट्साधारणानि ॥ ४ ॥
सेदय । किरणा । गात्र । रश्मय । अभीशवः । दीवितय- । नमस्तय ।
वनम् । उल्ला । वसत्र । मरीचिषा । मधुखा । सप्त श्रुणय । माध्या ।
सुपर्णा । इति पञ्चदश रश्मिनामानि ॥ ५ ॥

आता । आशा । उपरा । आष्ठा । काष्ठा । योम । ककुभ- । हरित ।
इत्यष्टौ दिङ्नामानि ॥ ६ ॥

श्यावी । सपा । शर्वरी । अश्वत् । उर्म्या । राण्या । यम्पा । मम्पा । शोपा ।
नल्पा । तम । रज । अस्त्रिणी । वयस्वनी । नमस्वनी । धृतावी । शिरिणा ।
मोकी । शोकी । ऊध । एव । हिमा । वस्वी । इति त्रयोविंशति रात्रि-
नामानि ॥ ७ ॥

विभावरी । मृनरी । आस्वनी । ओदती । चित्रामघा । अजुनी । वाजिनी ।

१. प्रथमाध्यायान्तानि षट्पदानि तु निरुक्तस्य द्वितीयाध्याय एव नाममात्रं वर्त-
मुद्रितस्य व्याख्यातापीति श्रुतीभिरनभेदम् ।

वाजिनीवती । सुम्नावरी । अहना । चोतना । श्वत्या । अरुगी । सूनना ।
सूननावती । सूनतावरी । इति प लश उपोनामानि ॥ ८ ॥

वस्तो । द्य । भानु । वासरम । स्वसराणि । द्यस । घम । घृण ।
दिनम् । दिवा । दिवदिव । द्यविद्यवि । इति ङादय अहर्नामानि ॥ ९ ॥

अद्रि । प्रावा । गोत्र । दल । अशन । पुष्टभोजा । वलिशान । अमा ।
पवत । गिरि । द्रज । चर । वराह । दाम्बर । रौहिण । रैवत । फल्गि ।
उपर । उपल । चमस । अहि । अभ्रम् । बलाहक । मेघ । दति । ओदन ।
वृषधि । वृत्र । असुर । कोट । इति त्रिअमेघनामानि ॥ १० ॥

दलोक । धारा । रत्ना । गी । गीरी । गाधर्वी । गभीरा । गम्भीरा ।
मद्रा । मद्राजनी । धात्री । वाणी । वाणीची । वाण । पवि । भारती ।
धमनि । नल्लो । मेळि । मेना । सूर्या । सरस्वती । निवित् । स्वाहा ।
वस्तु । उपदि । मायु । काकुत् । जिह्वा । घोष । स्वर । दाल । स्वन ।
ऋक । होत्रा । गी । गाथा । गण । धना । रना । विपा । मना । कशा ।
धिपणा । नी । अक्षरम् । मही । अदिति । दाक्षी । वाक् । अनुष्टुप । धनु ।
बल्लु । गल्दा । सर । सुपर्णा । यकुरा । इति सप्तपञ्चाशत् वाचनामानि ॥ ११ ॥

अण । क्षोद । क्षय । नभ । अम्भ । कदधम् । सलिलम् । वा ।
चनम् । दतम् । मधु । पुरीषम् । पिप्पलम् । क्षीरम् । विषम् । रैत । कश ।
जम । बलूकम् । वृषम् । सप्रधा । वृषु रम् । सुधम् । घृणम् । मुरा । अर ।
रिदानि । द्यस्मवत् । जामि । आयुधानि । क्षय । अहि । अक्षरम् । स्रोत ।
सृति । रस । उदकम् । पय । सर । अपञ्चम् । सह । गव । यद् । ओज ।
सुखम् । क्षत्रम् । आवय । शुभम् । यादु । अन्नम् । भुवनम् । भविष्यत् ।
आप । महत् । द्योम । यग । मह । सर्पाक्षम् । स्वृतीकम् । सतीनम् ।
गहनम् । गभीरम् । गम्भिरम् । ईम । अन्नम् । हवि । सद्य । सदनम् ।
ऋतम् । योनि । ऋतस्य योनि । मयम् । नीरम् । रयि । सत । पूणम् ।
सवम् । अक्षितम् । बहि । नाम । सपि । अप । पवित्रम् । अमृतम् । इद ।
हेम । स्व । सर्गा । दाम्बरम् । अभ्रम् । वपु । अम्बु । तोयम् । तूयम् ।
श्रीटम् । शुक्रम् । तेज । म्वधा । वारि । जलम् । जलापम् । इदम् । इत्येक
शतमुत्कनामानि ॥ १२ ॥

अवनय । यद्वा । ख । सीरा । स्रोया । एय । धुनय । रुजाना ।
चक्षणा । सादोत्रणा । रोषचक्ष । हरित । सरित । अयुव । ममव ।
वध्व । हिरण्यवर्ण । रोहित । मयून । अर्ण । सिचक्ष । कुत्सा । यय ।

उर्ध्वं । इरावत्य । पार्वत्य । सवन्य । ऊर्जस्वत्य । पयस्वत्य । तरस्वत्य ।
सरस्वत्यः । हरस्वत्य । रोषस्वत्य । भास्वत्य । अजिरा । मातर । नद्य ।
इति सप्तत्रिंशत् नदीनामानि ॥ १३ ॥

अत्य । ह्य- । अर्वा । वाजी । सप्ति । बह्वि । दधिन्ना । दधिन्नावा ।
एतन्व । एतसः । पेद्र । दोगेह । ओर्च्यथवस । ताक्ष्य । आशु । ब्रध्न ।
अरुण । माश्वत्थ । अयथय । म्यनास । सुपर्णा । पतङ्गा । नर । ह्यार्पा-
णम् । हसाम । अश्वः । इति षड्विंशति अश्वनामानि ॥ १४ ॥

हरी इन्द्रस्य । रोहितोऽने । हरित आदित्यस्य । रासभावश्विनो ।
अजा पूष्य । पुष्य मरुताम् । अक्षयो गाव उपताम् । श्यावा सवितु ।
विश्वरूपा बृहस्पते । निपुत चायो । इति दश आदिष्टोपयोजनानि ॥ १५ ॥

भ्राजते । भ्रासते । भ्राश्यति । रोदधति । शोचति । मन्दते । भन्दत ।
रोचते । ज्योनते । रोतते । जुमत् । इति एवादश ज्वलतिकर्माणि ॥ १६ ॥

जमत् । कल्मलीकिनम् । जञ्जनाभवन् । मत्मलाभवन् । अवि । शोचि ।
तप । तेज । हर । हृणि । शृङ्गाणि २ । इति एवादश ज्वलतो नाम-
पेयानि ॥ १७ ॥

पूर्णसंख्या ४१४

द्वितीयोऽध्यायः^१

अप । अप्न । दस । वेप । वेप । विष्टी । दतम् । कर्वरम् । वरुणम् ।
दावम् । प्रतु । करणानि । वरासि । वरिक्तम् । करन्ती । चक्रम् । कर्तव्यम् ।
कर्त्तो । कर्तव्यं । कृत्वी । धीः । दाची । दामी । शिमी । शक्ति । शिल्पम् ।
इति पङ्क्तिशतं वर्णनामानि ॥ १ ॥

तुक् । तोकम् । तनय । तोवम् । तवम् । रोप । अप्न । गय । जा ।
अपत्यम् । यद्गु । सूनु । नपात् । प्रजा । बीजम् । इति पञ्चदश अपत्य-
नामानि ॥ २ ॥

मनुष्या । नर । पवा । जन्मव । विरा । क्षितय । कृष्टय । चर्पणय ।
महूप । हरय । मर्षा । मर्त्या । मर्तो । घ्राता । तुर्वशाः । द्रुष्टव । आयवः ।
सदवः । अनव । पूरव । जगत । तस्युपः । पञ्चजनाः । विषस्वस्तः । पुननाः ।
इति पञ्चविंशति मनुष्यनामानि ॥ ३ ॥

आयसी । अयवना । अभीशू । अप्नवाना । विनङ्गुशी । गमस्ती ।
करस्ती । बाहू । भुरिजी । क्षिपस्ती । शवरी । भरिषे । इति द्वादश बाहु-
नामानि ॥ ४ ॥

अग्रवः । अग्र्य । क्षिपः । विरा । शर्पाः । रक्षनाः । धीतयः । अथर्वः ।
विप । कक्षया । अवनयः । हरितः । स्वसारः । जामय । सनाभय । शोक्त्राणि ।
योजनानि । धुर । शाण्याः । अर्भाशवः । दीधितयः । गमस्तय । इति
द्वाविंशति अगुलिनामानि ॥ ५ ॥

वधिम । उदमसि । वेति । वेननि । वेसति । वाञ्छति । वष्टि । वनोति ।
जुपते । ह्यति । आ चके । उशिक् । भग्यते । छत्सत् । चाकनत् । चक्रमानः ।
कनति । कानिपत् । इति अष्टादश वान्तिकर्माण ॥ ६ ॥

अन्ध । वाज । पय । श्रवः । पृष्ठः । पितुः । सुत । सिनम् । अव ।
सु । घासिः । इरा । इला । इपम् । उक् । रसः । स्वधा । अर्क । शय-
नेम । ससम् । नमः । आयुः । सूनुता । बह्य । वर्च । कीलालम् । मशः ।
इति अष्टाविंशतिः अन्ननामानि ॥ ७ ॥

१ द्वितीयाध्यायगतानि पदानि निरुक्ते तृतीयाध्यायस्य प्रथमद्वितीयाध्याययोरेव
योजितानि ।

आ वयति । भवति । बभस्ति । वेति । वेवेष्टि । अविष्यन् । वप्सति ।
भसयः । बव्याम् । ह्वरति । इति दश अतिकर्माणः ॥ ८ ॥

ओजः । पाजः । सवः । तवः । तरः । स्वसः । शर्वः । बाधः । नृम्णम् ।
सविषी । शुष्मम् । शुष्णम् । दक्षः । धीळुः । ऋणम् । दूषम् । सहः । यहः ।
वधः । वर्गः । वृजनम् । वृक् । मज्जना । पौस्यानि । घर्णसिः । द्रविणम् ।
स्पन्दासः । शम्बरम् । इति अष्टाविंशतिः चलनामानि ॥ ९ ॥

मघम् । रेकणः । रिक्कम् । वेदः । वरिवः । स्वात्रम् । रत्नम् । रयिः ।
क्षत्रम् । भगः । मीळद्रुम् । गयः । युष्मन् । इन्द्रियम् । वसु । रायः । राषः ।
भोजनम् । सना । नृम्णम् । वन्धुः । मेधा । यशः । ब्रह्म । द्रविणम् । श्वः ।
वथम् । वृत्तम् । इति अष्टाविंशतिरेव चलनामानि ॥ १० ॥

अध्या । उन्ना । उन्निया । अही । मही । अदितिः । इळा । जगती ।
शङ्खरी । इति नव गोनामानि ॥ ११ ॥

रेळने । हेळने । आमते । भूणीयते । भीणाति । भ्रेपति । दोषति । अनु-
प्यति । कम्पते । भोजते । इति दश कृष्णतिकर्माणः ॥ १२ ॥

हेळः । हरः । हणिः । ह्यजः । आमः । एहः । ह्वरः । तपुषी । जूनिः ।
मण्डुः । ध्वयिः । इति एकादश क्रीपनामानि ॥ १३ ॥

वर्तते । अवते । लोटते । लोठते । स्पन्दते । कसति । सर्पति । स्पमति ।
क्षति । ससते । अक्षति । चोतति । च्वंसति । वेनति । माष्टि । भुरप्यति ।
शक्ति । कालयति । पेलयति । कण्टति । पिश्यति । बिश्यति । मिश्यति ।
प्रवते । प्लवते । क्यवते । कवते । गवते । भवते । लोदति । पक्षति । सक्षति ।
म्यक्षति । सचति । ऋच्छति । तुरीयति । चतति । अतति । गानि । ह्यक्षति ।
क्षक्षति । स्मरति । रंहति । यत्तते । भ्रमति । ध्रमति । रजति । लजति ।
क्षिपति । धमति । मिनाति । ऋणति । ऋणीति । स्वरति । सिंसति । वेपिष्टि ।
योपिष्टि । रिणाति । रीयते । रेजति । दध्यनि । दम्नोति । युध्यति । बन्धति ।
अश्यति । अर्यति । डीयते । सकसि । डीयति । ईपति । फणाति । हुनति ।
अदति । मर्दति । समृते । नसते । ह्यति । इयति । ईते । ईद्वसे । जयति ।
शशति । गन्ति । आ गनीगन्ति । जङ्गन्ति । जिन्वति । जसति । गमति ।
ध्रति । ध्राति । ध्रमति । बहते । रणयति । जेहते । एवः कति । धुम्पति ।
प्साति । बाति । याति । इपति । द्राति । द्रूळति । एजति । जमति । जवति ।
वञ्चति । अनिनि । एवने । हुन्नि । सेषति । अगन् । अजगन् । जिगाति ।
पवनि । दन्वनि । द्रपति । द्रवति । वेति । ह्यन्तान् । एति । जगायान् ।
अमुपुः । इति द्वाविंशतं गतिकर्माणः ॥ १४ ॥

नु । मधु । द्रवत् । ओषम् । जीराः । जूनिः । शर्ताः । शूघनासः । क्षीमम् ।
 वृष्टु । तूयम् । तूणिः । अजिरम् । मुरण्डः । शु । आशु । प्राशुः । तूतुजिः ।
 तूतुजानः । तुज्यमानासः । ऊष्याः । साचीवित् । द्युगत् । ताजत् । तरणिः ।
 वातरहाः । इति षट्विंशतिः क्षिप्रनामानि ॥ १५ ॥

तलित् । आसात् । अम्बरम् । सुर्वे । अस्तमीके । आके । उपाके ।
 अर्वाके । उन्तमानाम् । अवमे । उपमः । इति एकादश अतिवनामानि ॥ १६ ॥

रणः । विवाक् । विखादः । नदनृः । भरे । आनन्दे । आहवे । आजी ।
 पुननाज्यम् । अभीवे । समीके । ममसत्यम् । नेमधिता । सद्धाः । समितिः ।
 समनम् । मोळहे । पृतनाः । रपूथः । मूधः । पृत्तु । समत्तु । समर्थे । सम-
 रणे । समोहे । समिधे । सम्य । मगे । संगुमे । सगधे । सगमे । वृत्रतूय ।
 पुशे । आपो । दूरसातो । वाजसातो । समनीवे । खले । खजे । वीरये ।
 महाघने । वाजे । अजम । सध । सधत् । सेवतः । इति षट्चत्वारिंशत्
 सप्तमनामानि ॥ १७ ॥

हन्वति । नक्षति । आशाणः । आनट् । आपृ । आपानः । अदात् । नदात् ।
 आनगे । अरनुने । इति दश व्याप्तिकर्माण ॥

दम्नोति । दनयति । ध्वरति । पूर्वति । दृणक्ति । दूरयति । दृवति ।
 दृन्ति । द्रवमिति । नमने । अदंयति । रतृणाति । स्नेहयति । यातयति ।
 स्फुरति । स्फुटति । निवप्यतु । अवनिरति । विघातः । मानिरति । तल्लि ।
 आल्लल्ल । दृणानि । रम्णानि । शृणानि । दम्नानि । तृणोळिह । ताळिह ।
 निनीयने । निवर्हयति । मिनानि । मिनोति । समति । इति अष्टाविंशत्य-
 कर्माणः ॥ १९ ॥

दिष्टु । नेमिः । हेनिः । मम । पविः । गृहः । वृहः । वधः । वयः ।
 अकं । कूरनः । कृत्तिः । तुज्जः । निम्य । मेनिः । स्वधिति । तामवः ।
 परवः । इति अष्टादश अत्यनामानि ॥ २० ॥

हरगमति । पयते । अयति । शरति । इति चत्वारि त्रैद्वयनामानि ॥ २१ ॥

राष्ट्री । अर्धः । नियुवान् । इन २ । इति चत्वारि द्वैद्वयनामानि ॥ २२ ॥

पूर्वसंख्या ५१६

तृतीयोऽध्यायः^१

उरु । तुवि । गुरु । भूरि । शश्वत् । विश्वम् । परोक्षता । व्यानशिः ।
शतम् । सहस्रम् । सलिलम् । कुविन् । इति द्वादश बहुनामानि ॥ २ ॥

ऋहन् । ह्रस्वः । निघृण्वः । मायुकः । प्रतिष्ठा । कृघु । वम्रक । दभ्रम् ।
अभ्रकः । शुल्लकः । अल्पः । इति एकादश । ह्रस्वनामानि ॥ २ ॥

महत् । वघ्नः । ऋध्वः । बृहत् । उक्षितः । तवसः । तविषः । महिषः ।
जम्भ्यः । भुक्षाः । उक्षा । विहायाः । यक्षः । ववक्षिष । विवक्षते । अम्भुणः ।
माहिनः । गमोरः । ककुद् । रभसः । प्रापन् । विरष्ठी । अद्भुतम् । बहिष्ठः ।
बहिपत् । इति पञ्चविंशतिः महन्नामानि ॥ ३ ॥

गपः । कुदः । गतः । हर्म्यम् । अस्तम् । परत्पम् । दुरीणे । नीळम् ।
दुपी । स्वसराणि । अमा । दमे । कृतिः । योनिः । सप्त । शरणम् । वक्ष्यम् ।
छदिः । छदिः । छाया । क्षमं । अगम । इति द्वाविंशतिः गृहनामानि ॥ ४ ॥

हरण्यति । विधेम । सपयति । नमस्वति । दुवस्वति । ऋणोति ।
ऋणद्धि । ऋच्छति । सप्रति । विवासति । इति दश परिचरणकर्माणि ॥ ५ ॥

शिम्बाता । घतरः । सातपता । शिशुः । स्यूमरम् । शैवृषम् । मयः ।
सुगम्यम् । सुदिनम् । दूपम् । शुनम् । शम्भम् । भेषजम् । जलापम् । स्वोनम् ।
सुम्नम् । शैवम् । शिवम् । दाम् । कम् । इति विंशतिः सुखनामानि ॥ ६ ॥

निगिक् । वत्रिः । वर्षः । वपुः । प्रमतिः । अप्तः । प्लुः । अप्नः । विष्टम् ।
पेशः । कुशनम् । मरुद् । अर्जुनम् । ताम्रम् । अरुणम् । शिल्पम् । इति षोडश
रूपनामानि ॥ ७ ॥

अस्त्रेमा । अनेमा । अनेतः । अनवद्यः । अनभिद्यस्त्यः । उवध्यः । सुनीयः ।
पाकः । वामः । वयुनम् । इति दश प्रस्रस्यनामानि ॥ ८ ॥

केतुः । केनः । चैतः । वित्तम् । ऋतुः । असु । धीः । सची । माया ।
वयुनम् । अभिरूपा । इति एकादश प्रज्ञानामानि ॥ ९ ॥

वट् । यत् । सत्रा । अट्टा । इत्या । ऋतम् । इति पट् सत्यनामानि ॥ १० ॥
चिवयत् । चाकनत् । आचक्षम् । चष्टे । विचष्टे । विचर्पणिः । विश्वचर्पणिः ।
अवचाकनम् । इति अष्टौ पश्यतिकर्माणि ॥ ११ ॥

१. तृतीयोऽध्यायकानि पदानि निरुक्ते तृतीयोऽध्यायेऽन्त्यपादयोर्व्याख्यानानि ।

हिकम् । नुक्म् । सुक्म् । आहिकम् । आकीम् । नकिः । मकिः । नकीम् ।
आकृतम् । इति नव उत्तराणि पदानि सर्वपदसमाप्नानाय ॥ १२ ॥

इदमिव । इद यथा । अग्निर्न ये । चतुरश्विहृदमानात् । ब्राह्मणा यत-
चारिणः । वृक्षस्य नु ते पुरहूत वयाः । जार आ भगम् । मेघो भूतोऽभि यन्नयः ।
तद्रूपः । तद्वर्णः । तद्वत् । तथा । इति उपमाः ॥ १३ ॥

अचति । गायति । रेभति । स्तोभति । गूर्धयति । गूणाति । जरते ।
ह्लयते । नदति । पृच्छति । रिहति । धमति । वृणयति । कृपयति । पनस्पति ।
पनायते । बल्ययति । मन्दते । भन्दरेति । छन्दति । छदयते । दासमानः ।
रञ्जयति । रजयति । दांसति । स्तोति । योति । रीति । नीति । भनति ।
पणायति । पणने । सपति । पशुशः । महयति । वाजयति । पूजयति ।
मन्यते । मदति । रसति । स्वरति । वेनति । मन्द्रयते । जल्पति । इति चतु-
श्चत्वारिंशदचंतिकर्माणिः ॥ १४ ॥

विप्रः । विप्रः । वृत्तः । धीरः । वेनः । वेधाः । वणः । वृष्टुः । नवेदाः ।
कविः । मनीषी । मगधाना । विघाता । विपः । मनश्चिहत् । विपश्चिहत् । विप-
श्यवः । आकेनिषः । उत्तिज्ज । कीस्तासः । अडातयः । भनयः । मनुषाः ।
घाततः । इति चतुर्विंशतिः मेधाविनामानि ॥ १५ ॥

रैमः । जरिता । फारः । मदः । रनामुः । कीरिः । गीः । मूरिः । नादः ।
छन्दः । इन्दुः । रङ्गः । कृपशुः । इति अष्टोदश स्तोत्रनामानि ॥ १६ ॥

यजः । वेनः । अम्बरः । मेघः । विदयः । मायैः । मवनम् । होषा ।
इष्टिः । देवनाना । मसः । विष्णुः । इन्द्रुः । प्रजापतिः । यमैः । इति पञ्चदश
यजनामानि ॥ १७ ॥

भरताः । कुरवः । वायवः । वृत्तबहिषः । यतस्तुचः । मरुतः । सवावः ।
देवयवः । इति अष्टौ श्रुतिवङ्मनामानि ॥ १८ ॥

ईमहे । मायि । मग्महे । दडि । दग्धि । पुधि । मिमिह्मि । मिमोहि ।
रिरिह्मि । रिरिहि । पीयन् । यग्नारः । यग्धि । इपुष्यति । अदेमहि । मना-
महे । मायने । इति सप्तदश याज्याकर्माणिः ॥ १९ ॥

दानि । दाननि । दामनि । दानि । गमनि । पुनति । पुणानि । मिशनि ।
मुञ्जति । मरुते । इति दश दानकर्माणिः ॥ २० ॥

परिम्व । पवम् । अम्भ्यम् । आशिषः । इति चत्वारः । अध्येषणाकर्माणि ॥ २१ ॥
स्वनिति । मरिचि । इति द्वौ स्वपितृकर्माणि ॥ २२ ॥

कूपः । कातुः । कर्तः । दधः । काटः । खातः । अवतः । क्रिविः । सूदः ।
उरसः । ऋश्यदात् । कारोतरात् । कुशयः । केवटः । इति चतुर्दश कूपनामानि ।
तृः । तक्वा । रिम्हा । रिपुः । रिक्वा । रिहायाः । तायुः । तस्करः ।
वनर्गुः । हुरश्चित् । मुयीवान् । मलिम्नुचः । अपधंसः । वृकः । इति चतुर्दश
स्तेननामानि ॥ २४ ॥

निष्पम् । सस्त्रः । सनुतः । हिहक् । प्रतीच्यम् । अपीच्यम् । इति निर्णी-
तान्तहितनामधेयानि ॥ २५ ॥

आके । पराके । पराचैः । आरे । परावतः । इति पञ्च दूरनामानि ॥ २६ ॥
प्रलम् । प्रदिवः । प्रवयाः । सनेमि । पुर्वम् । अह्नाय । इति षट् पुराण-
नामानि ॥ २७ ॥

नवम् । नुत्नम् । नूननम् । नव्यम् । इदा । इदानीम् । इति षडैव नव-
नामानि ॥ २८ ॥

प्रविस्त्रे । अभीके । दधम् । अभङ्गम् । तिरः । सतः । एवः । नेमः । ऋलाः ।
स्तृमिः । बल्लीमिः । उपमिह्लिका । ऊर्दम् । कृदम् । रम्भः । पिनाहम् ।
मेना । र्नाः । शेषः । वैतसः । अया । एना । सिपक्तु । सषते । भ्यसने ।
रेजते । इति षड्विंशतिः द्विधा उत्तराणि नामानि ॥ २९ ॥

स्वधे । पुरन्धी । धिपणे । रोदसी । ओष्ठी । अम्भसी । ममसी । रजसी ।
सदमी । सधमी । घृतवती । बहुले । गभीरे । गम्भीरे । ओष्ठी । चम्बी ।
पाववी । मही । उर्वी । पुष्वी । अदिती । अही । दूरे अष्टे । अपारे २ । इति
षण्णविंशतिः द्वावापुद्वयोः नामधेयानि ॥ ३० ॥

पूर्वसंख्या—४१०

— — —

हिक्म् । नुक्म् । सुक्म् । आहिरम् । आकीम् । नकि । मकि । नकीम् ।
आकृतम् । इति नव उत्तराणि पदानि सर्वपदसमाप्नानाय ॥ १२ ॥

इदमिव । इद यथा । अभिनर्न ये । चतुरश्विदमानात् । ब्राह्मणा व्रत
चारिण । वृत्तस्य नु ते पुरहूत मया । जार आ भगम् । मेपो भूतोऽभि यन्तय ।
तद्रूप । तद्रण । तद्रत् । तथा । इति उपमा ॥ १३ ॥

अचति । गायति । रेमति । स्तोमति । गूधयति । गृणाति । जरते ।
ह्वयत । नदति । पृच्छति । रिहति । धमति । कृणयति । कृपयति । पनस्पति ।
पनायत । वल्गुयति । मन्दते । मन्दरेति । छन्दति । छन्दयते । दासमान ।
रञ्जयति । रत्नयति । दासति । स्तोति । गीति । रीति । नीति । भनति ।
पणायति । पणते । सपति । पणुताः । महयति । बाजयति । पूजयति ।
मयने । मदति । रसति । स्वरति । वेनति । मद्रयते । जल्पति । इति चतु
श्वचारिणद्वचतिवर्माण ॥ १४ ॥

विप्र । विप्र । गृत्स । धीर । वेन । वेया । वण्ड । वृत्तु । नवेदा ।
ववि । मनीषी । मन्वाणा । विपाता । विष । मनश्चित् । विप्रश्चित् । विप
यव । आवेनिन । उगिज । कोस्तास । अद्वातय । भगव । मनुषा ।
यापन । इति चतुर्विचानि मेधाविनामानि ॥ १५ ॥

रैम । जरिता । काह । नद । रनामु । कीरि । गी । सूहि । ना ।
छन्द । वृत्तु । रद्र । कृपयु । इति त्रयोदश स्तोत्रनामानि ॥ १६ ॥

यन । वेन । अस्वर । मेघ । विदप । नार्ये । मवमद् । होत्रा ।
दृष्टि । दवनागा । मज । विगु । इन्द्र । प्रभायति । धम । इति पञ्चदश
मन्त्रनामानि ॥ १७ ॥

भरना । कुरव । वापत । वृत्तवहिय । यत्तयुष । मरत । उवाच ।
देवयव । इति अष्टौ ऋषिद्वनामानि ॥ १८ ॥

ईमह । यापि । मयह । दृष्टि । दग्धि । पुधि । मिमिहृदि । निमीहि ।
रिरिहृदि । रिरिहि । पीयन् । यत्तार । यग्धि । दृग्धयति । मदेमहि । मना
महे । मायते । इति सप्तत्यो वाचस्पतिवर्माण ॥ १९ ॥

दानि । दान्ति । दामनि । दानि । रामनि । पुणनि । पुणनि । शिगनि ।
गुच्छनि । महने । इति दण दानवर्माण ॥ २० ॥

परिग्रह । पवग्रह । प्रमग्रह । आग्रिह । इति चत्वार । अध्येयवर्माण ॥ २१ ॥
स्वपति । अग्नि । इति द्वौ स्वपतिवर्माणौ ॥ २२ ॥

कूपः । कातुः । कर्तः । वत्रः । काटः । खातः । अवतः । क्रिविः । सूदः ।
उत्सः । ऋदयदात् । कारोतरात् । कुशयः । केवटः । इति चतुर्दश कूपनामानि ।
चतुः । तक्वा । रिमा । रिपुः । रिक्वा । रिहायाः । तायुः । तस्करः ।
वनर्गुः । दूरश्चित् । मुपीवान् । मलिम्लुचः । अवशंसः । वृकः । इति चतुर्दश
स्तेननामानि ॥ २४ ॥

निष्पम् । सस्वः । सनुतः । हिरक् । प्रतीच्यम् । अपीच्यम् । इति निर्णी-
तान्तहिनामधेयानि ॥ २५ ॥

आके । पराके । पराचैः । आरे । परावतः । इति पञ्च दूरनामानि ॥ २६ ॥
प्रत्नम् । प्रदिवः । प्रवयाः । सनेमि । पुष्पम् । अल्लाय । इति षट् पुराण-
नामानि ॥ २७ ॥

नवम् । नूतनम् । नूननम् । नव्यम् । इदा । इदानीम् । इति षडेव नव-
नामानि ॥ २८ ॥

प्रविस्वे । अभीके । दध्रम् । अभंश्म् । तिरः । सतः । एवः । नेमः । ऋक्षाः ।
रतृभिः । वज्रीभिः । उपजिह्विका । ऊर्द्वम् । कूटम् । रश्मः । पिनाकम् ।
मेना । ग्नाः । क्षेपः । र्वतसः । अया । एना । सिपकतु । सषट् । भ्यसने ।
रेजते । इति षड्विंशतिः द्विषः उत्तराणि नामानि ॥ २९ ॥

स्वधे । पुरग्धी । धिपणे । रोदसी । क्षोणी । अम्भसी । नमसी । रजसी ।
सदमी । सधनी । घृतवती । बहुले । गभीरे । गम्भीरे । ओण्यी । अम्बी ।
पाक्षी । मही । उर्वी । पुष्पी । अदिती । अही । दूरे आते । अपारे ९ । इति
षतुर्विंशतिः सावापुविंशोः नामधेयानि ॥ ३० ॥

पूर्वसंख्या—४१०

चतुर्थोऽध्यायः*

जहा । निषा । शिताम । मेहना । दमूताः । मूयः । इविरेण । कुस्तन ।
जठरे । तितउ । शिप्रे । मध्या । मन्दू । ईमन्तासः । कायमानः । लोधम् ।
शीरम् । विद्रधे । द्रुपदे । तुग्वति । नसन्ते । नसन्त । आहनसः । अघसत् ।
इष्मिणः । बाहः । परितधम्या । सुविते । दयते । नूचित् । नूच । दावने ।
अकूपारस्य । शिशीते । सुतुवः । सुप्रायणाः । अप्रायुवः । चयवनः । रजः ।
हः । जुहुरे । व्यन्तः । काणः । धाशी । विपुणः । जामिः । पिता । शयोः ।
अदितिः । एरिरे । जगुरि । जरते । मन्दिने । गौः । गातुः । दंसयः । तूनाव ।
चयसे । विपुते । ऋधक् । अस्याः अस्य । इति द्विपट्टिः पदानि ॥ १ ॥

सस्निम् । बाहिष्ठ । दूतः । वावशानः । वार्यम् । अम्धः । असश्चन्ती ।
वनुष्यति । तदप्यति । भन्दनाः । आहनः । नदः । सीमो अक्षाः । श्वात्रम् ।
ऊतिः । हासमाने । पद्भिः । ससम् । द्विता । दाः । वराहः । स्वसराणि ।
शयीः । अर्कः । पविः । वक्षः । धग्व । सिनम् । इत्था । सथा । चित् । आ ।
पुम्नम् । पवित्रम् । तोदः । स्वच्छाः । शिविविष्टः । विष्टुः । आधुनि । पुष्टुज्याः ।
अपर्यम् । काणुका । अधिगुः । आज्ञपः । आपान्तमभ्यु । इमशा । उर्वशी ।
वयुनम् । वाजपस्यम् । वाजगन्धम् । गधम् । गधिता । कीरयाण ।
तीरयाण । अह्मयाण । हग्याण । आरितः । सन्दी । निष्पथी । तूर्णाम् ।
धुम्पम् । निचुम्पुण । पदिम् । पातुः । वृक । जोषवाक् । कृत्ति । श्वघ्नी ।
समस्य । कुटस्य । चर्पणि । शम्ब । केपयः । तूतुमा कृपे । असत्रम् । बाबुदम् ।
धीरिटे । अच्छ परि । ईम् । सीम् । एनम् । एनाम् । सृणिः । इति चतुस्त-
रम् अशीतिः पदानि ॥ २ ॥

आशुशुक्षणिः । आनाभ्य । काशिः । कुणारम् । अलातृणः । सललूवम् ।
कल्पयम् । विशुष्टः । वीरुषम् । नलहामम् । अस्तृषोयुः । निशृम्भाः । वृषदुवयम् ।
ऋदूदरः । ऋदूने । गृलुक्कामः । असिन्वती । वपना । भाऋजीवः । रुजानाः ।
जूणिः । ओमना । उपलप्रतिणी । उपसि । प्रकलवित् । अभ्यर्धयजवा । ईक्षे ।
छोणस्य । अस्मे । पायः । सवीमनि । सप्रथाः । विदयानि । आयन्तः । आसीः

१. चतुर्थोऽध्यायगतानि त्रीणि खण्डानि निरुक्ते क्रमशश्चतुर्थपञ्चमषष्ठाध्यायेषु
व्याख्यायानि ।

अजीगः । अमूरः । शशमानः । देवो देवाच्या कृपा । विशामातुः । ओमामः ।
 सोमानम् । अनवायम् । किमीदिने । अमवान् । अमीवा । दुरितम् । अत्वा ।
 अमत्तिः । श्रुती । पुरन्धिः । रुसात् । रिसादसः । सुरथः । सुविदथः । आनुपक् ।
 तुर्वाणि । निवणसे । अमूर्त्तं सूत्तं । अम्यक् । यादृश्मिन् । नारयायि । अष्टिया ।
 चनः । पचता । शुरुथः । अमिनः । जञ्जतीः । अप्रतिष्कृतः । शासदानः । मृषः ।
 सुशिप्रः । ि प्रे । रसु । द्विबर्हाः । 'अक । उराणः । स्तियानाम् । स्तिपाः ।
 अवारु । जरुषम् । कुलिशः । तुञ्जः । बर्हणा । ततनुष्टिम् । इलीबिशः ।
 क्रियेषाः । मृमिः । विणितः । तुरीपम् । रास्पिनः । ऋञ्जति । ऋजुनीती ।
 प्रसदम् । हिनीत । चोष्कूयमानः । चोष्कूयते । सुमत् । दिविष्टिपु । दूतः ।
 जिन्वति । अमथः । ऋषीपमः । अनशंरातिम् । अनर्वा । असाभि । गन्दया ।
 जल्दवः । धकुरः । येननाटान् । अमिधेतनः । अंदुरः । इतः । माताप्यम् ।
 आशम् । रथयंति । अमत्राम् । आथवः । अनपत्रथः । सदान्वे । शिरिम्बिठ ।
 पशाशरः । क्रिविदंती । कश्छती । दनः । शराहः । इदपुः । 'बीकटेपु । बुदः ।
 शृग्म् । विः । उत्तम् । ऋषीसम् । इति त्रयस्त्रिंशच्छतानि पदानि ॥ ३ ॥

पूर्णसंख्या—२७९

पञ्चमोऽध्यायः

अग्नि । जातवेदा । वंशवानर । इति त्रीणि पदानि ॥ १ ॥ (नि० ७)

द्रविणोदा । इक्ष्म, । तनूनपात । नरासस । वृद्ध । वहि । द्वा ।
उपासानत्ता । दैव्या होतारा । तिस्रो देवी । त्वष्टा । वनस्पति । स्वाहाकृतय ।
इति त्रयोदश पदानि ॥ २ ॥ (नि० ८)

अश्व । शकुनि । मण्डूका । अक्षा । घावाण । नारासस । रय ।
दुद्रमि । इषुधि । हस्तघ्न । अभासव । वनु । ज्या । इषु । अश्वाजनी ।
उल्लुल्लम् । धूपम । इषण । पितु । नद्य । आप । औषधय । रात्रि ।
अरण्यानी । अद्वा । पृथिवी । अप्वा । अग्नायी । उल्लुल्लमुसले । हविषनि ।
घावापृथिवी । विपाटधुतुद्रो । आर्त्त । गुनासीरी । देवी जोष्ट्री । देवी ऊर्वाहुती ।
इति पटत्रिंशत् पदानि ॥ ३ ॥ (नि० ९)

वायु । वरुण । रुद्र । इन्द्र । पञ्चय । बृहस्पति । ब्रह्मणस्पति ।
धन्वस्य पति । वास्तोष्पति । वाचस्पति । अपा नपात । यम । मित्र ।
क । सरस्वान् । विश्वकर्मा । ताक्ष्य । मयु । दधिक्षा । सविता । त्वष्टा ।
वात । अग्नि । वेन । असुनीति । ऋत । इन्दु । प्रजापति । अहि ।
अहिबुध्य । मुषण । पुकरवा । इति द्वात्रिंशत् पदानि ॥ ४ ॥ (नि० १०)

श्वेन । सोम । चन्द्रमा । मृत्यु । विश्वानर । घाता । विघाता ।
मरुत । रुद्रा । ऋषभ । अङ्गिरस । पितर । अधर्वाण । भृगव । आप्या ।
अदिति । सरमा । सरस्वती । वाक । अनुमति । राका । सिनीवाली । कुहू ।
यमी । उवशी । पृथिवी । इन्द्राणी । गौरी । गो । धनु । अध्या । पथ्या ।
स्वस्ति । उपा । इळा । रोदसी । इति पटत्रिंशत् पदानि ॥ ५ ॥ (नि० ११)

अश्विनौ । उपा । सूर्या । वषाकपायी । सरण्यु । त्वष्टा । सविता ।
भग । सूर्य । पुषा । विष्णु । विश्वानर । वरुण । केसी । केशिन । वृषाकपि ।
यम । अज एकपात । पृथिवी । समृद्ध । अथर्वा । मन । दध्यह् । आदित्य ।
सप्तऋषय । देवा । विश्वेदेवा । साध्या । वसव । वाजिन । देवपत्य २ ।
इति एकत्रिंशत् पदानि ॥ ६ ॥ (नि० १२)

दूणस — १४८

एवमादित १७६७ ।

॥ श्री ॥

हिन्दी-निरुक्त

प्रथम अध्याय

प्रथम-पाद

ॐ समान्नाय समान्नात । स व्याख्यातव्य । तमिम समा-
न्नाय 'निघण्टव इत्याचक्षते । निघण्टव कस्मात् ? निगमा इम
भवन्ति—छन्दोभ्य समाहृत्य समाहृत्य समान्नाता । त निगन्तव
एव सन्तो निगमनात् निघण्टव उच्यन्ते इत्योपमन्यव । अपि वा,
आहननादेव स्यु । समाहृता भवन्ति । यद्वा, समाहृता भवन्ति ॥

[शब्दा का] समान्नाय (सग्रह सकलन) सकलित हुआ जिसकी
व्याख्या करनी चाहिये । उस सग्रह को [कुछ लोग] निघण्टु कहते हैं ।
'निघण्टु कैसे [कहलाया] ? ये [छन्द] अथ बतलानेवाले (नि \sqrt गम्)
हैं—वेदो से चुन चुनकर जमा किये गये हैं । य अथ बतलानेवाले (निगन्तु)
ही बनकर व्युत्पत्ति (निगमन) से 'निघण्टु कहलाय—यह ओपमन्यव का
विचार है । अथवा, आ + \sqrt हृत् (विभाजित करना) से बना है क्योंकि
[सभी छन्द] समाहन (साथ साथ कह गये या विभाजित किये हुये) हैं ।
अथवा जमा किये जाने (सम् आ \sqrt हृ) के कारण [इह निघण्टु कहते हैं] ॥

विशेष—समान्नाय = निघण्टु के पाँचा अध्याय जिनमें वैदिक ऋग्वेद संकलित
हैं । किसी ऋग्वेद की व्युत्पत्ति देने के समय यास्क प्रायः कस्मात् का प्रयोग
करते हैं जिसका अर्थ है किस धातु से और क्यों ? 'निघण्टु' शब्द की व्युत्पत्ति
तीन तरह से करते हैं—(१) नि \sqrt गम् > निगमयितृ (निगन्तृ) > निगन्तु >

निघण्टु = अर्थ बतलानेवाला । (२) सम् आ/हन् > समाहन् > समाहन्तु >
 निघण्टु = जमा किया हुआ । (३) सम् आ/ह् > समाहत् > समाहत् >
 निघण्टु = चुना हुआ । दुर्गाचार्य ने अपनी व्याख्या में व्युत्पत्ति की इन तीन
 अवस्थाओं को क्रमशः प्रत्यक्षवृत्ति, परोक्षवृत्ति और अतिपरोक्षवृत्ति कहा है ।
 प्रत्यक्षवृत्ति की अवस्था में धातु स्पष्ट रहता है जैसे—निगमयितुः; परोक्षवृत्ति
 की अवस्था में वह सामान्य-प्रयोग से अलग हो जाता है जैसे—निगन्तुः; अति-
 परोक्षवृत्ति की अवस्था में धातु का पता ही नहीं लगता जैसे—निघण्टु ।
 'छन्दोभ्यः' का प्रयोग बतलाता है कि निरुक्त में केवल वैदिक-शब्दों की
 व्याख्या हुई है ॥

तद्यान्येतानि चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्गनिपा-
 ताश्च, तानोमानि भवन्ति—तत्रैतन्नामाख्यातयोर्लक्षणं प्रदिशन्ति—
 भावप्रधानमाख्यातम्; सत्त्वप्रधानानि नामानि । तद्यत्र उभे, भाव-
 प्रधाने भवतः । पूर्वापरोभूत भावमाख्यातेनाचष्टे, व्रजति पचती-
 त्युपक्रमप्रभृति अपवर्गपर्यन्तम् । मूतं सत्त्वभूतं सत्त्वनामभिः, ग्रज्या
 पक्तिरिति । अदः इति सत्त्वानामुपदेशः । गौरश्च पुरुषो हस्तीति,
 भवतीति भावस्य, आस्ते शेते व्रजति तिष्ठति इति ॥ इन्द्रियनित्यं
 चचनमौदुम्बरायणः ॥ १ ॥

पद के जो चार भेद—नाम और आख्यात, उपसर्ग और निपात—हैं वे
 इस प्रकार हैं—पहले नाम और आख्यात के लक्षण कहते हैं—जिनमें भाव
 (किया) प्रधान हो वह आख्यात तथा जिनमें सत्त्व (सिद्ध किया) प्रधान
 हो वे नाम हैं । जब [किसी वाक्य में] दोनों मिलते हैं, तब भाव की
 प्रधानता मानी जाती है । पूर्वापर के क्रम से होनेवाले भाव को आख्यात
 नाम से पुकारते हैं जैसे चलता है, पकाता है जिनमें आरम्भ से लेकर अन्त
 तक का [कथन] है । ठोस अर्थात् सिद्ध किया (सत्त्व) के रूप में परिणत
 [भाव] को सत्त्व नाम से [पुकारते हैं] जैसे ग्रज्या (गमन) पति
 (पाक) । 'अदः' (वह) से वस्तुओं का (या सिद्ध किया का) सामान्य
 निर्देश होता है । [विशेषतः तो] गो, अश्व, पुरुष, हस्ती भाव का [निर्देश]—
 होता है; है, सोजा है, चलता है, बैठता है । ओदुम्बरायण के मत से शब्द
 की सत्ता इन्द्रियो तक ही है ।

विशेष—यास्क शब्दों के चार ही भेद स्वीकार करते हैं । इन भेदों का उल्लेख पहले-पहल निरुक्त में ही हुआ है । पाणिनीय-व्याकरण ने भी इन्हे स्वीकार कर लिया है । 'भाव' का अर्थ है क्रिया, जैसे—पढ़ना; 'सत्त्व' का अर्थ है पूरी की गई क्रिया, पाठ । पाणिनि का सिद्धावस्थामन्न भाष ही सत्त्व है किन्तु वह ठोम रूप में परिणत हो जाय । यह स्मरणीय है कि दोनों ही अवस्थाओं में—चाहे आरम्भ हो या नाम—आरम्भ से लेकर अन्त तक होनेवाली क्रिया की व्यवस्था होनी है जैसे 'व्रजति' (जाता है) में पंर बढ़ाना, हाथ फेंकना आदि से लेकर लक्ष्य तक पहुँचने तक का सग्रह होना है । किन्तु जब ये ही क्रियायें मूर्त रूप ग्रहण कर लेती हैं, सिद्ध हो जाती हैं, एकाकार हो जाती हैं तब नाम कहलाती हैं जैसे—पाठ, लेख, गमन आदि । साधारणतया इन्हें ही लोग भाव कहते हैं । वस्तुओं को सामान्य रूप से हय 'वह' कह देने हैं, किन्तु इनके विशेष उदाहरण हैं—गो आदि । इसी तरह 'भाव' को भी सामान्य रूप से कह सकते हैं कि—होता है । किन्तु विशेष उदाहरण तो 'आसते, सोते' आदि हैं । अन्तिम वाक्य के लिये आगे देखें ॥ १ ॥

तत्र चतुष्टय नोपपद्यते । अयुगपदुत्पन्नानां वा शब्दानामि-
तरेतरोपदेशः । शास्त्रकृतो योगश्च । व्यासिमत्वात्तु शब्दस्य ।
अणीयस्त्वाच्च शब्देन सज्ञाकरण व्यवहारार्थं लोके । तेषां मनुष्य-
चद देवताभिधानम् । पुरुषविद्यानित्यत्वात् कर्मसम्पत्तिर्मन्त्रो वेदे ॥

इस प्रकार ये चारों (पद-भेद) असिद्ध हो जाते हैं, एक साथ उत्पन्न न होनेवाले शब्दों का परस्पर सम्बन्ध [भी असिद्ध हो जाता है ।] व्याकरण में कहा गया प्रकृति और प्रत्यय का संयोग [भी असिद्ध हो जाता है ।] किन्तु शब्द व्यापक होने के साथ-साथ सरलतर है इसलिए शब्द से ही [वस्तुओं का] नामकरण लोक में व्यवहार के लिये होता है । इनके अर्थ मनुष्यों के समान ही देवताओं के लिए भी हैं । पुरुषों के ज्ञान के अनित्य होने के कारण कर्म का फल बतलानेवाले मन्त्र वेद में हैं ॥

विशेष—ओङ्काराद्यण का मत है—शब्द अनित्य हैं क्योंकि ये इन्द्रियों से निष्पन्न होते हैं । चूँकि सभी दार्शनिक इन्द्रियों को अनित्य मानते हैं इसलिए उनपर आश्रित शब्द भी अनित्य ही होंगे । तब तो उपर्युक्त चारों पद-भेद बेकार ही हो जायेंगे, अनित्य शब्दों का भेद करना व्यर्थ है! फिर कई शब्दों का मेल नहीं हो सकता क्योंकि वे भिन्न-भिन्न समयों पर उत्पन्न होते हैं तथा

नष्ट हो जाते हैं। प्रकृति और प्रत्यय भी अनित्य है, इसलिए इनका व्याकरण में लिखा हुआ सयोग भी नहीं होगा। किन्तु शब्दों और अर्थों की पृथक् सत्ता वक्ता और श्रोता दोनों के मन में रहती है, शब्द के सुनने पर वही अर्थ जाग्रत हो जाता है, भले ही उस समय तक शब्द की सत्ता न रहे। यही सिद्धान्त 'स्फोट' कहलाता है जिसके अनुसार शब्द नित्य है (विशेष विवरण के लिए देखें—सर्वदर्शन-संग्रह में पाणिनि दर्शन)।—अर्थात् शब्द व्यापक है। शब्द केवल वस्तुओं के प्रतीक हैं जो लौकिक व्यवहार के लिए दिये गये हैं कि वस्तुओं का बोध हो सके। देवता की भाषा भी मनुष्यों के समान ही है। जिस वस्तु के लिए जो संकेत दिया जाता है वह मनुष्यों और देवताओं दोनों के लिए है। जब देवता मनुष्यों की भाषा समझते ही हैं तो उनकी स्तुति किसी शब्द से कर सकते हैं? नहीं, फल देनेवाले स्तोत्र या मन्त्र वेदों में ही हैं—उनसे ही स्तुति करने पर फल प्राप्त हो सकता है क्योंकि मानवीय ज्ञान नित्य नहीं है।

पङ् भावविकारा भवन्तोति वाध्यायिणि । जायतेऽस्ति विपरिणमते वर्धतेऽपक्षीयते विनश्यतीति । जायते इति पूर्वभावस्यादिमाचष्टे । नापरभावमाचष्टे—न प्रतिषेधति । अस्तीत्युत्पन्नस्य सत्त्वस्यावधारणम् । विपरिणमते इत्यप्रच्यवमानस्य तत्त्वाद्विकारम् । वर्धते इति स्वाङ्गाम्बुचयम् । सायौगिकानां वाऽर्थानाम् । वर्धते विजयेनेति वा, शरीरेणेति वा । अपक्षीयते इति एतेनैव व्याख्यात प्रतिलोमम् । विनश्यतीत्यपरभावस्यादिमाचष्टे । न पूर्वभावमाचष्टे, न प्रतिषेधति ॥ २ ॥

वाध्यायिणि का मत है कि क्रिया के छ रूप हैं—जन्म लेना, होना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना। (१) 'जन्म' से पूर्व क्रिया (जन्म) का बोध होता है, आगेवाली क्रिया (= अस्ति) का नहीं, फिर [आगेवाली क्रिया से] उसे कोई विरोध भी नहीं। (२) 'होना' से उत्पन्न वस्तु की सत्ता मान्य होती है। (३) 'बदलना' से अपनी प्रकृति न छोड़नेवाली वस्तु के परिवर्तन का बोध होता है। (४) 'बढ़ना' से अपने अंगों (जैसे हाथ, पैर) या स्रष्टुक्त अर्थों (जैसे स्वर्ण, धान्य) की वृद्धि का बोध होता है जैसे—विजय से बढ़ता है, शरीर से बढ़ता है। (५) 'घटना' की

व्याख्या तो इसी से हो गई, वह इसका उलटा है । (६) 'नाश' से आगे आनेवाली (अन्तिम) क्रिया (नाश) के आरम्भ का बोध होता है, पूर्व क्रिया (घटना) का नहीं, किन्तु उस [पूर्व क्रिया] का विरोध भी नहीं होता ॥ २ ॥

विशेष—क्रियाओं की भिन्न-भिन्न अवस्थायें हैं किन्तु उपर्युक्त छः अवस्थाओं में ही सबों का अन्तर्भाव हो जाता है । पूर्वभाव = दो क्रियाओं के सम्बन्ध दिखलाने पर जो क्रिया पहली हो, जैसे—जायते और अस्ति के सम्बन्ध के समय—'जायते' पूर्वभाव है और 'अस्ति' अपर-भाव । पुन अपक्षय और विनाश के सम्बन्ध में 'अपक्षय' पूर्वभाव है, 'विनाश' अपर भाव । पहली क्रिया पूर्वभाव और दूसरी अपर-भाव कही जाती है ॥ २ ॥

अतोऽन्ये भावविकारा एतेषामेव विकारा भवन्तीति ह स्माह । ते यथावचनमभ्युहितव्या । न निर्वद्धा उपसर्गा अर्थान्निराहुरिति शाकटायन । नामाख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोगद्योतका भवन्ति । उच्चावचा पदार्था भवन्तीति गार्ग्य । तद्य एषु पदार्थः प्राहुरिमे सन्नामाख्यातयोरर्थविकरणम् । '

इनके अलावे क्रिया की जो भी अवस्थायें हैं वे इन्हीं के रूप हैं—ऐसा कहा गया है । ये वाक्य के अनुसार सोज लिये जायें । शाकटायन का मत है कि [नाम-आख्यात में] अलग होने पर उपसर्ग अर्थ का निश्चय नहीं कर सकते । लेकिन नाम और आख्यात का [अर्थ] अर्थ से संयोग बतलाते हैं । गार्ग्य का मत है कि इन पदों (उपसर्गों) के बहुवचन तरह के अर्थ हैं । तब इनमें जो 'अर्थ का होना' कहा गया है वह नाम और आख्यात के अर्थों का परिवर्तन मात्र है ।

विशेष—वचन = वाक्य । निरुक्त में 'कर्म' का मतलब प्रायः 'अर्थ' होता है । कर्मोपसंयोग = नये अर्थ से सम्बन्ध; सज्ञा और क्रियाओं में उपसर्गों के योग से नये अर्थ का आगमन होना है, यह परिवर्तन शब्द में ही होता है उपसर्ग में नहीं । उपसर्ग यह द्योतिन करते हैं कि ऐसा परिवर्तन हुआ है—वे अर्थ के वाचक नहीं । कहा भी है—

उपसर्गेण घातार्थो बलादन्यत्र नीयते । '

प्रहाराहारसंहारविहारपरिहारवद् ॥

उपसर्गों के द्योतकत्व-पक्ष के विवेचन के लिये, महामाष्य देखें—'उपसर्गा क्रिया-योगे' सूत्र पर (भूमिका देखें) । आगे जो उपसर्गों के अर्थ कहे जायेंगे उनका

मतलब यही है कि संज्ञा और क्रियाओं का वंसा ही अर्थ परिवर्तित होगा ।
गार्ग्य का मत है कि पद होने के कारण उपसर्गों का अर्थ अवश्य है ॥

आ इत्यर्वागर्थे । प्र परा इत्येतस्य प्रातिलोम्यम् । अभीत्याभि-
मुख्यम् । प्रतीत्येतस्य प्रातिलोम्यम् । अति-सु इत्यभिपूजितार्थे ।
निर्दुरित्येतयोः प्रातिलोम्यम् । नि अव इति विनिग्रहार्थीयी । उत्
इत्येतयोः प्रातिलोम्यम् । समित्येकीभावम् । वि अप इत्येतस्य
प्रातिलोम्यम् । अनु इति सादृश्यापरभावम् । अपीति संसर्गम् ।
उप इत्युपजनम् । परीति सर्वतोभावम् । अधीत्युपरिभावम् ।
ऐश्वर्यं वा । एवमुच्चावचानर्थान् प्राहुः । ते उपेक्षितव्याः ॥ ३ ॥

आ—'इधर' के अर्थ में; प्र, परा—इसका उलटा (उधर); अभि—सामने;
प्रति—इसका उलटा (उलटे); अति, सु—आदर के अर्थ में; निर्, दुर—इसका
उलटा (निरादर); वि, अव—'नीचे' के अर्थ में, उत्—इसका उलटा (ऊपर);
सम्—एक साथ; वि, अप—इसका उलटा (अलग); अनु 'समान' और 'पीछे
होना', अपि—संसर्ग; उप-समीप; परि—चारों ओर; अधि—'ऊपर होना' या सबसे
ऊँचा । इस प्रकार भिन्न-भिन्न अर्थ बतलाते हैं । उनपर ध्यान देना चाहिये ॥३॥

विशेष—उपेक्षितव्याः=समीप जाकर देखना चाहिये । बाद में इसका अर्थ
तिरस्कार हो गया है । परन्तु निरुक्त में यह पुराने अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ।
औरों के अत्यन्त निकट रहने से अनादर होता ही है, इस प्रकार यह अर्थ
आया । (देखें—Poona Orientalist के जनवरी ५९ का अङ्क, सरयश्वती
का लेख—Semantics in Sanskrit.) ॥ ३ ॥

द्वितीय-पाद

अथ निपाताः । उच्चावचेष्ट्वर्थेषु निपतन्ति । अप्युपमार्थे । अपि
कर्मोपसग्रहार्थे । अपि पदपूरणा । तेषामेते चत्वार उपमार्थे भवन्ति ।

अथ निपातों का [वर्णन होगा] । ये विभिन्न अर्थों में आते हैं । कुछ तो
उपमा के अर्थ में हैं, कुछ संयोजक (Conjunction) के अर्थ में और
कुछ केवल पद पूरा करनेवाले हैं । इनमें से चार (निपात) उपमा के अर्थ
में आते हैं ।

विशेष—निपातो (Particles) के तीन भेद हुए—(१) उपमायंक (२) कर्मोपसंग्रहायंक (३) पदपूरणायंक । अभी चार उपाययंक निपातो का उदाहरण दिया जा रहा है । विछले दोनों का उदाहरण इसके बाद देंगे ।

इवेति भाषायां चान्वध्यायं च । 'अप्तिरिव' । 'इन्द्र इव' इति । नेति प्रतिषेधार्थोऽपि भाषायाम् । उभयमन्वध्यायम् । 'नेन्द्रं देवममंसत' इति प्रतिषेधार्थीयः । पुरस्तादुपचारस्तस्य यत्प्रतिषेधति । 'दुर्मन्दासो न सुरायाम्' इत्युपमार्थीयः । उपरिष्ठादुपचारस्तस्य येन उपमिमीते ।

(१) इव-भाषा (सहज) और वेद दोनों में [यह उपमायंक है] जैसे—अग्नि-सा (ऋ० १०।८४।२), इन्द्र-सा (ऋ० १०।१७१।२) । (२) न-भाषा में निषेधायंक, किन्तु वेद में दोनों (निषेध + उपमा) है—(अ) इन्द्र देव को नहीं माना (ऋ० १०।८६।१)—यहाँ निषेधायंक है; जब निषेध करता है तब इसका प्रयोग पहले होता है । (आ) सराव पिये मतवालों के समान (ऋ० ८।२।१२)—यहाँ उपमायंक है; जिससे उपमा दी जाती है (वाचक) इसका प्रयोग बाद में होता है ।

विशेष—अन्वध्याय = स्वाध्याय की पुस्तक (वेद) में । जब 'न' का अर्थ उपमा होना है तब शब्द के बाद रखा जाता है जैसे—मृगो न, इन्द्रो न । किन्तु जब निषेध करता है तब शब्द के पहले रखा जाता है जैसे—न मृगः, न जायते ।

चिदित्येषोऽनेककर्मा । 'आचार्यश्चिदितं ब्रूयात्' इति पूजायाम् । आचार्यः आचारं ग्राह्यति । आचिनोति अर्थात् । आचिनोति बुद्धिमिति वा । 'दधिचित्' इत्युपमायं । 'कुल्मापाश्चिदाहर' इत्यवकुत्सिते । कुल्मापाः कुलेषु सीदन्ति ॥ 'नु' इत्येषोऽनेककर्मा । 'इदं नु करिष्यति' इति हेत्वपदेशे । 'कथं नु करिष्यति' इत्यनुपृष्टे । 'नन्वेतदकार्षीत्' इति च । अयाप्युपमायं भवति । 'वृक्षस्य नु ते पुरुहूत ! वयाः' । वृक्षस्य इव ते पुरुहूत ! शाखाः । वयाः शाखाः वेते । वातायनाः भवन्ति । शाखा खद्यवाः । शक्नोतेर्वा ॥

(३) चित्—इसके अनेक अर्थ हैं—'मान्य आचार्य' यह बोलें—यहाँ सम्मान का अर्थ है । आचार्य आचार (परम्परागत उद्देश) ग्रहण करता है,

अर्थों का चयन करता है या बुद्धि का चयन करता है (क्रमशः बढ़ाता है)। 'दही-सा'—यही उपमार्थक है। 'कुलधियो (एक अन्न) को लाओ'—यही निन्दार्थक है। 'कुल्माप कुलो मे नष्ट होते हैं। (४) नु—इसके अनेक अर्थ हैं। 'क्योंकि इसे करेगा'—यही कारण देने के लिए है। 'कैसे करेगा?'—यही दुबारा पूछने के अर्थ में है। 'चूँकि यह तो किया ही होगा।'—यह भी उसी अर्थ में। यह (तु) उपमा के अर्थ में भी होना है जैसे—'हे बहुत प्रकार से बुलाये गये (इन्द्र), तुम्हारी शालायें वृक्ष सी हैं (ऋ० ६।२४।३)।' वया = शालायें, √वा (बहना) से। ये हवा के घर हैं। शाला = आकाश (ख) में दायम करने वाली, अथवा √शक् से।

विशेष—यास्क निर्वचन के अत्यन्त प्रेमी हैं। निपातों के उदाहरण में आनेवाले शब्दों को भी नहीं छोड़ते। उनका निर्वचन (व्युत्पत्ति से अर्थ का पता लगाना etymology) करना ही चाहिए। आचार्य शब्द या तो √च् से या √चि से बना है। यास्क की विचार-शृङ्खला पर भी ध्यान दें—नु के उदाहरणवाली ऋचा में 'वयाः' शब्द आया है, उसका प्रतिशब्द दिया 'शाला'। अब शाला का निर्वचन करना आवश्यक हो गया। 'शाला' वर्ण-विपर्यय (Metathesis) का फल हो सकता है, स (आकाश) में दायम करने वाली—√ती। √शक् से शक् बनकर 'शाला' हुआ हो। इस प्रकार के विपर्यान्तर यास्क में बहुत हैं जिन्हें वे अपने निर्वचन-प्रेम का प्रदर्शन करने के लिए लाये हैं।

अथ यस्य आगमात् अर्थपृथक्त्वम् अहं विज्ञायते, न तु औद्देशिकमिव, विग्रहेण पृथक्त्वात्, स कर्मोपसग्रहः।

अर्थ संयोजक (कर्मोपसग्रह conjunction) उसे कहते हैं, जिसके आगमन से वस्तुओं का अलग-अलग होना निश्चित रूप से मालूम हो, किन्तु यह (पाथक्त्व) सामान्य-गणना के समान [स्पष्ट नहीं रहता], बल्कि [समास के पदों को] अलग-अलग करने पर ही पृथक् मालूम पड़ता है।

विशेष—कर्मोपसग्रह निपातों का दूसरा भेद है। इसके उदाहरण हैं—च, वा इत्यादि। दुर्गाचार्य का बयान है कि समास के भिन्न-भिन्न पदों में जिससे पाथक्त्व मालूम हो, यह पाथक्त्व स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया हो किन्तु विग्रह करने पर अलग मालूम हो—वही कर्मोपसग्रह है। डा० गुणे कहते हैं कि चूँकि निपातों के तीन ही भेद हैं इसलिए कर्मोपसग्रह में के सभी निपात आ जाते हैं।

जो उपमाधक या पदपूरण नहीं है। इसलिए वे 'अर्थपुचवत्' का अर्थ करते हैं—
तर्ह तर्ह के अर्थ (a variety of senses), किन्तु वस्तुओं की साधारण
गणना के समान नहीं। उनमें प्रत्येक का बलम बलग उत्प्रेक्ष्य हुआ है। 'न तु०
पुचवत्वात्' की मर्यादा बैठाना कठिन है। सम्भवतः यही अर्थ है कि किसी समास
में वस्तुओं का पादव्यय औद्देशिक (उद्दिष्ट) रहना है वस्तुतः कहा नहीं जाता।
हो सकता है प्राचीन पाण्डुलिपि में यह अक्षर मूल के बगल में किसी अध्यापक
द्वारा लिख दिया गया हो जिसे लेखक ने मूल ही समझकर जोड़ दिया हो—
क्योंकि कर्मोपसर्ग की परिभाषा तो पहले वाक्य में ही पूरी हो जाती है।

‘च’ इति समुच्चयार्थः। उभाभ्यां संप्रयुज्यते। ‘अह च त्व
च वृत्रहन्’ इति। एतस्मिन्नेवाथे ‘दिवेभ्यश्च पितृभ्य आ’ इति
आकारः। ‘वा’ इति विचारणार्थः। ‘हन्ताहं पृथिवीमिमा निद-
धानीह वेह वा’ इति। अयापि समुच्चयार्थे भवति ॥ ४ ॥

(१) च—जोड़ने के अर्थ में दोनों शब्दों के बाद में प्रयुक्त होता है।
जैसे—हे वृत्र को मारनेवाले। तुम और मैं—(ऋ० ५।६।१।१)। (२) आ-
इसी (जोड़ने के) अर्थ में जैसे—देवताओं और पितरों के लिए (ऋ० १०।
१६।११)। (३) वा—सन्देह के अर्थ में जैसे—कहाँ रहूँ मही को मैं, यहाँ पर
या वहाँ इसे ? (ऋ० १०।११।९)। यह जोड़ने के अर्थ में भी होता है
जैसे—॥ ४ ॥

‘वायुर्वा त्वा भनुर्वा त्वा’ इति। ‘अह’ इति च, ‘ह’ इति च,—
विनिग्रहार्थोयौ, पूर्वेण संप्रयुज्येते। ‘अयम् अह इदं करोतु, अयमि-
दम्’। ‘इदं ह करिष्यति, इदं न करिष्यति’ इति। अथापि उकारः।
एतस्मिन् एवार्थे उत्तरेण। ‘मृपा इमे वदन्ति, सत्यम् उ ते
वदन्ति’ इति। अथापि पदपूरणः। ‘इदम्’, ‘तद्’ इति।

तुम्ह वायु या मनु—(मंत्रा० स० १।१।१।१)। (४५) द्वाकट के अर्थ-
वाले ‘अह’ और ‘ह’ पहले [शब्द] के बाद प्रयुक्त होते हैं जैसे—एक इसे ही
करे, एक उस करे। इसे करेगा, उसे नहीं। (६) उ—इसी अर्थ में अन्तिम
[शब्द] के बाद प्रयुक्त होता है। जैसे—य सूत्र बोलत हैं वे सच। यह पद-
पूरण भी है जैसे—यह, वह।

‘हि’ इत्येवोऽनेककर्मा । ‘इद हि करिष्यति’ इति हेत्व-
पदेशे । ‘कथ हि करिष्यति’ इति अनुपृष्टे । ‘कथ हि व्याकरिष्यति’
इति अमूयायाम् । ‘किल’ इति विद्याप्रकर्षे । ‘एव किल’ इति ।
अयापि ‘न’ ‘ननु’ इत्येताभ्या सप्रयुज्यते अनुपृष्टे । ‘न किलैवम्’,
‘ननु किल एवम्’ । ‘मा’ इति प्रतिषेधे । ‘मा कार्षी’ । ‘मा
हार्षी’ इति च । ‘खलु’ इति च । ‘खलु कृत्वा’ । ‘खलु कृतम्’ ।
अयापि पदपूरण । ‘एव खलु तदुभूव’ इति ।

(७) हि—इसके अनेक अर्थ हैं । कारण देने में, जैसे—क्योंकि इसे
करेगा । दुबारा पूछने में जैसे—कैसे करेगा ? इच्छा में, जैसे—कैसे करेगा ?
(८) किल—निश्चय करने के लिए, जैसे—ऐसा ही । यह ‘न’ और ‘ननु’ के बाद
प्रयुक्त होने से प्रश्नवाचक हो जाता है जैसे—क्या ऐसा नहीं ? (९) वा—
निषेध के लिए, जैसे—मन करो, मन हरो । (१०) खलु—इसी अर्थ में, जैसे—
मन करो, नहीं किया । यह कभी कभी पदपूरण भी (निरर्थक, केवल पद की
पूर्ति के लिए) होता है जैसे—वह ऐसा हुआ ।

‘दाश्वन्’ इति त्रिविचिन्त्यार्थोपाभापायाम् । ‘दाश्वन् एवम्’
इति अनुपृष्टे । ‘एव दाश्वन्’ इति अस्वयनुष्टे । ‘नूनम्’ इति
विचिन्त्यार्थोपाभापायाम् । उभयम् अन्यध्यायम् । त्रिविचि-
न्त्यार्थोपपन्न पदपूरणश्च ॥ अगम्य इन्द्राय हविर्निरास्य मरुद्भूषः
मप्रदिग्माचरात् । न इन्द्र एव पन्दिरेवयाचरे ॥ ५ ॥

कई जगह है । इसका शाब्दिक अर्थ होगा—देने की इच्छा की । परिदेवय'चक्रे—
सिंहायत की । तुल० गीता—तत्र का परिदेवता (२।२८) ॥ ५ ॥

तृतीय-पाद

न नूनमस्ति नो श्वः, कस्तद्वेद यदद्भुतम् ।

अन्यस्य चित्तमभिसचरेण्यम्, उताधीतं विनश्यति ॥

(न) न तो (नूनम्) आज (अस्ति) है, (न) और न (श्वः)
कल ही होगा; (यत्) जो (अद्भुतम्) नहीं हुआ है, (तत्) उसे (कः)
कौन (वेद) जानता है ? (अन्यस्य) दूसरे का (चित्तम्) मन (अभि-
सचरेण्यम्) अत्यन्त चलायमान है, जिससे (अधीतम्) सुनिश्चित वस्तु
(उत) भी (विनश्यति) समाप्त हो जाती है = उसे भूल जाते हैं
(ऋ० १।१७०।१) ।

विशेष—इस ऋचा में दो छन्दों का मेल है—प्रथम, द्वितीय और
चतुर्थ चरणों में अनुष्टुप् (८ अक्षर), किन्तु तृतीय चरण में जगती (११ अक्षर)
है । प्रथम चरण के 'श्वः' को छन्द के लिए 'शु.अ.' पढ़ना होगा । 'नूनम्'
का सम्बन्ध आधुनिक विद्वान् 'नु' (Now) से मानते हैं, यद्यपि मास्क 'नूनम्'
अद्यतनम् (आज) कहते हैं ।

न नूनमस्ति अद्यतनम् । नो एव श्वस्तनम् । अद्य=अस्मिन्
द्यवि । 'द्यु.' इत्यहो नामधेयम् । द्योतते इति सतः । श्व. उपा-
शंसनीय. काल. । ह्य. हीन. काल. । कस्तद्वेद यदद्भुतम्=क. तद्
वेद, यद् अभूतम् ? इदमपि इतरत् 'अद्भुतम्' अभूतमिव । अन्यस्य
चित्तम् अभिसचरेण्यम्=अभिसचारि । अन्य.=नानेय. । चित्त
चेततेः । उताधीतं विनश्यति इति=अपि आध्यातं विनश्यति ।
आध्यातम्=अभिप्रेतम् ॥ अथापि पदपूरण. ॥ ६ ॥

न नूनमस्ति=(न) आज (है), न (आगामी) कल ही । अद्य =
इस दिन में । 'द्यु' दिन का पर्याय है और √ द्यु- (धमकना) से बना है ।
श्व- = आशा करने योग्य समय (√ शस्) । ह्यः = हीन (बीता हुआ)
समय । कः तद्वेद यदद्भुतम् = जो अभूत (वस्तु) है उसे कौन जाने ? यह

दूसरा 'अद्भुत' (विचित्र) भी अमृत (नहीं हुआ) के ही समान है । दूसरे का मन अभिसचरेण्य = चलायमान है । अन्ध = न लाने योग्य ($\sqrt{\text{नी}}$) । 'चित्' $\sqrt{\text{चित्त}}$ (जानना) से । उत अधीत विनश्यति = ध्यान की गई (वस्तु) भी नष्ट हो जाती है । ध्यान की गई = इच्छा की गई । ['नूनम्' कभी-कभी] पदपूरण भी होता है जैसे—॥ ६ ॥

विशेष—उपर्युक्त श्रुति की व्याख्या यास्क ने की है जिसमें प्रधान लक्ष्य निर्वचन (प्रकृति बतलाकर अर्थ निकालना) है । अद्भुत—अ + $\sqrt{\text{भू}}$ = नहीं हुआ है । इसके बाद अद्भुत के तत्कालीन अर्थ पर भी विचार करते हैं—'विचित्र' अर्थवाला अद्भुत भी अमृत (अपूर्व) ही है । किसी अपूर्व वस्तु को ही विचित्र कहते हैं । अर्थविज्ञान (Semantics) की दृष्टि से इन पक्तियों पर ध्यान दें । अभिसचरेण्य— $\sqrt{\text{चर्}} + \text{वैदिक प्रत्यय केण्य (पा० ३।४।१४)}$ । 'सचरेणीय' संस्कृत रूप है ।

नून सा ते प्रति वर जरित्रे, दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनी ।

शिक्षा स्तातृभ्यो माति धग्भगो ना, बृहद्वदेम विदधे सुवीराः ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (नूनम्) अभी (ते) तुम्हारा (सा) वह (मघोनी) उत्तम (दक्षिणा) पुरस्कार (जरित्रे) गायक को (वर) वरदान (प्रति दुहीयत्) प्रदान करे, दोहन करे । (स्तोतृभ्यः) स्तुति करनेवालों के लिए (शिक्ष) लाभप्रद बनो, (भग) भाग्य (नः) हमसे (मा अति पक्) दूर न हो; हम (सुवीराः) और पुरुषों से युक्त होकर (विदधे) यज्ञ में (बृहत्) महान् शक्ति (वदेम) बोलें ॥ (श्रु० २।१६।९) ।

विशेष—उपर्युक्त अनुवाद जर्मन विद्वान् ग्रेहन्जर के अनुसार है, यास्क की व्याख्या इसके बाद मिलेगी । प्रति दुहीयत्—वैदिक भाषा में उपसर्ग 'धातु' को छोड़कर कहीं भी रह सकता है $\sqrt{\text{दुह}} - \text{दूहना}$ । शिक्षा—'शिक्ष' का छन्द के लिए दीर्घ ।

सा ते प्रतिदुग्धा वर जरित्रे । वरो वरयितव्यो भवति । जग्तिता=गरिता । दक्षिणा । मघोनी=मघवती । मघमिति धन-नामधेयम् । महते. दानकर्मणः । दक्षिणा दक्षते. समर्थयति कर्मणः । व्यृद्ध समर्थयति इति । अपि वा प्रदक्षिणागमनात् दिशमभिप्रेत्य । दिक् हस्तप्रकृतिः । दक्षिणो हस्तो दक्षते. उत्माह्वकर्मणः । दासतेर्वा स्यात् दानकर्मणः । हस्तो हन्ते. । प्राप्नु. हनने ॥

वह (दक्षिणा) तुम्हें — यामक को — वर दे (दोहन करे) । वर चुनने के लायक होता है ($\sqrt{वृ}$) । जरिता = गानवाला । मघोनी = मघ से युक्त ; मघ = घन जो दानार्थक $\sqrt{मह}$ से बना है । दक्षिणा $\sqrt{दक्ष्}$ से = प्रमृद्ध करना । जो ऋद्धिहीन को समृद्ध करे । अथवा [वायें से] दायें जान के कारण दिशा को लक्ष्य करके बना हो । दिशा की उत्पत्ति द्वाय से ही हुई है । दक्षिण हस्त — उत्साहाथक $\sqrt{दक्ष्}$ से या दानार्थक $\sqrt{दाक्ष्}$ से बना है । हस्त $\sqrt{हन्}$ (मारना) से बना है क्योंकि मारने में तेज है ।

देहि स्तोतृभ्य कामान् । मा अस्मान् अतिदही । मा अस्मान् अतिहाय दा । भगो नोऽस्तु । बृहद वदेम स्वे वेदने । भगो भजते । बृहत् इति महतो नामधेयम् । परिवृढ भवति । वीर-वन्त । कल्याणवीरा वा । वीरो वीरयति अमिनान् । वेतेर्वा स्याद् गतिकर्मण । वीरयतेर्वा ॥

स्तुति करनेवालों को काम (इष्ट वस्तु) दो । हमें मत जलाओ । हम छोड़ते हुए [किसी दूसरे को] मत दो । हमारा कल्याण हो । हम अपने घर में जोरों से बोलें । भग $\sqrt{भज्}$ (पूजन) से बना है । बृहत = महान्, क्योंकि परिवृढ (मजबूत) है । [सुवीरा =] पुत्रवाले या कल्याणकारी पुत्र-वाले । वीर शत्रुओं को छिन्न भिन्न करता है (वि + $\sqrt{ईर}$) या गत्यर्थक $\sqrt{वी}$ से, या $\sqrt{वीर्य}$ (वीर-सा काम करना) से बना है ।

‘सीम्’ इति परिग्रहार्थीयो वा । पदपूरणो वा । ‘प्र सीमा-दित्यो असृजत्’ । प्रासृजत् इति वा । प्रासृजत् सर्वत इति वा । ‘वि सीमत सुरुचो वेन आव’ इति च । व्यावृणोत् सर्वत आदित्य । सुरुच आदित्यरश्मय सुरुचनात् । अपि वा, ‘सीम्’ इत्येतत् अनर्थकम् उपबन्धम् आददीत पञ्चमीकर्मणिम् । सीम्न = सीमत — सीमात — मर्यादात । सीमा = मर्यादा, विषोव्यति देशा-विति ॥ ‘त्व’ इति विनिग्रहार्थीय सर्वनाम अनुदात्तम् । अर्धनाम इत्येके ॥ ७ ॥

(१३) सीम्-सर्वत्र के अर्थ में या पदपूरण होता है जैसे—अदिति का पुत्र (वरुण) तेजी से जाय (ऋ० २।२८।४) । तेजी से जाय (पदपूरण होने पर) या—सर्वत्र तेजी से जाय (दोनों अर्थ सम्भव हैं) । चमकनेवाले आदित्य ने

मंत्र खोल दिया (यथा० स० २।७।१५) = आदित्य ने सब खोल दिया ।
आदित्य की किरणें अधिक चमकने के कारण 'मुद्यच्छ' हैं । अथवा 'सीम' शब्द
अवादान ग्रहण करनेवाले [तः] प्रत्यय (उपरन्ध) को बिना किसी विशेष
अर्थ के (स्वायं मे ही) लगाता है । सीमन्-पीम-सीमा-मर्षादा से । सीमा =
मर्षादा, क्योंकि दो देशों को अलग करती है, वि + √ पिबु) । (१४) ११-
रकावट के अर्थ में अनुदात्त सर्वनाम है, कुछ लोग इसे 'आया' का पर्याय
मानते हैं ॥ ७ ॥

विशेष—'च' से लेकर 'सीम्' तक तेरह वर्णोंसंग्रह हैं । ओदहर्षा
सर्वनाम है ।

ऋचा त्र पोषमास्ते पुपुष्वान्, गायत्र त्वो गायति शकरीषु ।
ब्रह्मा त्वो वदति जातनिद्या यज्ञस्य मात्रा वि मिमीत उ त्व ॥

(१४) एच (पुपुष्वान्) पोषण करनेवाला पुरोहित (ऋचाम्)
ऋचाओं की (पोषम्) इडि करने में (आस्ते) लगा है । (१५) एक
दूसरा पुरोहित (शकरीषु) शकरी नामक छन्दों में (गायत्रम्) गायत्री
छन्द की = गेय छन्द की (गात्री) गाता है । (१६) एच दूसरा पुरोहित
(ब्रह्मा) ब्रह्मा है, जो (जानविद्याम्) समय-समय पर समाधान (वदति)
बतलाता है । (उ) और (१७) एच पुरोहित तो (यज्ञस्य) यज्ञ का
(मात्राम्) परिमाण विमिमीत मापना है = गन्तावन करता है ॥
(ऋ० १०।३।१।११) ॥

विशेष—पुपुष्वान्—√ पू + णिच् (वृत्त प्रत्यय) = पोषण । चारों पक्षों
में जमन होता (ऋचेद) उद्गाता (गाय) ब्रह्मा (अथर्व) तथा अथर्व
(यजु) का उद्गात है । इससे यह म समझे कि इस ऋचा के समय सभी वेद
विद्यमान थे । यह वा प्रयोग देखकर ही इनका संग्रह किया गया है । शकरी
छन्दोशाला छन्द है अर्थात् तीन पदोंवाली गायत्री अक्षर उद्गाता मात्रा है ।

एति ऋत्विक्कर्मणा विनियोगम् आचष्टे । ऋचाम् एच-
पोषम् आस्ते पुपुष्वान्-होता । ऋन्-अर्चनी । गायत्रम् एवो
गायति शकरीषु-उद्गाता । गायत्र गायते स्तुतिरमंज । शकरी-
ऋत्विक्कर्मणा । 'नद यानि वृत्तमगच्छ हन्तु न च शकरीणा
शकरीण्यम्'—इति विनियोगः ।

इस प्रकार याज्ञिकों के कार्यों का विभाजन कहा गया है। एक पोषण करनेवाला ऋचाओं की वृद्धि में लगा हुआ है—वह 'होता' है। ऋक् = पूजा का साधन ($\sqrt{\text{अर्थ}}$)। एक शक्वरियो (छ पाद वाली ऋचाओं) में गायत्री छंद का गान करना है—वह 'उद्गाता' है। 'गायत्र' स्तुति अर्थवाले $\sqrt{\text{गं}}$ से बना है। शक्वरों ऋचाएँ $\sqrt{\text{शक्}}$ से। 'जिनके द्वारा मृत राजस माया जा सका' यही शक्वरियों की विशेषता है—यह मालूम होगा है।

शिशोप—निष्कृत म ब्राह्मण ग्रन्थों के बहुत से वाक्य उद्धृत हैं जो निर्वचन से सम्भव रखते हैं। 'विज्ञापते' के द्वारा जिनने उद्धरण हैं वे ब्राह्मण ग्रन्थों के ही हैं। ब्राह्मणों के ये ही विषय हैं—

हेतुर्निर्वचनं निन्दा प्रशंसा सशयो विवि ।

परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारणरूपता ॥ (श० भा० ॥)

ब्रह्मा एको जाते जाते विद्या वदति । ब्रह्मा सर्वविद्य । सर्व वेदितुम् अर्हति । ब्रह्मा परिवृढ श्रुतत । ब्रह्म परिवृढ सर्वत । यज्ञस्य मात्रा विमिमीते एक अध्वर्युं । अध्वर्युं = अध्वरयु । अध्वर युनक्ति । अध्वरस्य नेता । अध्वर कामयते इति वा । अपि वा अवीयाने 'यु' उपबन्ध । अध्वर इति यज्ञनाम । ध्वरति हिंसाकर्मा । तत्प्रतिषेध ॥

एक ब्रह्मा' है जो प्रत्येक कठिन प्रसङ्ग का समाधान बतलाता है। ब्रह्मा सर्वज्ञ है; सब कुछ जान सकता है। 'ब्रह्मा' वेदों में पूरा कुशल है। ब्रह्मा सब से बड़ा (परिवृढ) है। एक अध्वर्यु' है जो यज्ञ का परिमाण नापता है (सम्पन्न करता है)। अध्वर्युं = अध्वरयु (र के अ का लोप) = अध्वर को जोड़ने-वाला। अध्वर का नेता या अध्वर की कामना करनेवाला (नयद् प्रायय)। अपवा अध्वयन के अर्थ में यु' प्रत्यय लगा है। अध्वर' यज्ञ का पर्याय है। $\sqrt{\text{ध्वर}}$ = हिंसा करना, इसका निषेध (अहिंसा) ॥

निपात इत्येके । तत्कथम् अनुदात्तप्रकृति नाम स्यात् ? दृष्टव्यं तु भवति । 'उत त्व सख्ये स्थिरपीतमाहु' इति द्वितीयायाम् । 'उतो त्वस्मै तन्व विसस्त्रे' इति चतुर्थ्याम् । अथापि प्रथमा-बहुवचने ॥ ८ ॥

कुछ लोगो व अनुसार [त्व] निपात है। नहीं तो सदा-शब्द किस प्रकार अनुदात्त हो सकता है ? फिर भी इस (त्व का) लृ-परिवर्तन देखा जाता है

जैसे—मित्रता के विषय में कुछ को स्थिर होकर (अर्थ) जान करनेवाला कहते हैं (ऋ० १०।७।१५)—यहाँ द्वितीया में । कुछ के लिये वह घरीर फैलाती है (ऋ० १०।७।१४)—यहाँ चतुर्थी में । प्रथमा बहुवचन में भी होता है—॥ ८ ॥

विशेष—चूँकि रूप-परिवर्तन होनेवाली संज्ञाओं में अन्तिम स्वर उदात्त होता है परन्तु 'त्व' अनुदात्त है इसलिए यह अवश्य ही निपात (अव्यय) होगा, तथापि इसका रूप परिवर्तन देखा गया है । इसलिए यह कहना कठिन है कि यह सर्वनाम (अनुदात्त) है कि निपात । दोनों ऋचाओं की व्याख्या आगे देखें (नि० १।१९-२०) ॥ ८ ॥

अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्वासमा बभूवुः ।

आदध्नास उपकक्षास उ त्वे हृदा इव क्तात्वा उ त्वे ददृश्रे ॥

(अक्षण्वन्तः) आँख से युक्त और (कर्णवन्तः) कान से युक्त (सखायः) मित्रगण (मनोजवेष्वाः) बुद्धि के वेग में = ज्ञान में (असमाः) बराबर नहीं (बभूवुः) हुए (उ त्वे) और कुछ तो (आदध्नासः) मुँह तक जलवाले (हृदा इव) तालाब के समान, कुछ (उपकक्षासः) कान तक जलवाले [तालाब के समान] तथा (उ त्वे) कुछ लोग (स्नात्वाः) स्नान करने योग्य [तालाब के समान] (ददृश्रे) दिखालाई पड़े । (ऋ० १०।७।१७) ॥

विशेष—जिस प्रकार तालाबों की गहराई भिन्न-भिन्न होती है—किसी में भरमुँह पानी, किसी में बालू-मर, किसी में केवल स्नान करने ही योग्य—उसी प्रकार विद्वानों की बुद्धि भी भिन्न-भिन्न है अर्थात् वे बुद्धि के वेग में विषम हैं । सखा का अर्थ यहाँ कवि है जो कई प्रकार के हैं—उत्तम, मध्यम और अधम ।

अदिमन्तः कर्णवन्तः सखायः । 'अक्षि' चष्टेः । अनक्तेः इति आग्रायणः । 'तस्मादेने व्यक्ततरे डव भवत' इति ह विज्ञायते । 'कर्णः' कृन्तते । निकृत्तद्वारो भवति । ऋच्छते इति आग्रायणः । ऋच्छन्ति इव, मे उदगन्तामिति ह विज्ञायते ।

आँख से युक्त और कान से युक्त मित्रगण । 'अक्षि' √ अक्ष् (खाना) से बना है । आग्रायण कहते हैं कि √ अग्रज (प्रशान्ति करना) से बना है । इसलिये ये [अर्थात् समूचे घरीर की अपेक्षा] अधिक ध्यस्त-गी होती है—यह

मालूम होता है। 'कण्'√ङ् (काटना) से बना है। इसका द्वार कटा हुआ होता है। अग्रायण कहते हैं कि √श्चच्छ (जाना) से बना है, क्योंकि [शब्द कानों में] जाते हुए-मे मालूम पड़ने हैं या ये कान ही आकाश में जाते हैं—यह गालूम होता है ॥

मनसां प्रजवेषु असमाः वभूवुः । आस्यदध्नाः अपरे । उप-
कक्षदध्नाः अपरे । आस्यम् अस्यतेः । आस्यन्दते एतत् अन्नम् इति
वा । दध्न् दध्यतेः स्रवतिकर्मणः । दस्यतेः वा स्यात् । विदस्ततरं
भवति । प्रस्नेया=हृदा इव एके प्रस्नेया ददृशिरे । स्नानार्हाः ।
हृदो ह्लादतेः शब्दकर्मणः । ह्लादने. वा स्यात् शीतोभावकर्मणः ॥

मन (बुद्धि) के वेग में समान नहीं हुए । दूसरे केवल मुँह (आम्ब) सर (दध्न्) ही थे । कुछ लोग काँव भर थे । 'आस्य'√अस् (कैंटना) से बना है । या अन्न इमने वहना है (आ√स्यन्द) । 'दध्न्'√दध् से बना है जिसका अर्थ है—वहना । या√दस् (क्षीण) से बना है क्योंकि विशेषणवा क्षीणतर (दस्ततर) होता है = (सीमित कर देना) । नहाने लायक=कुछ लोग तालाब के समान नहाने लायक दिखे । स्नान के योग्य । 'हृद'√ह्लाद = शब्द करना से या 'शीतल करना' अर्थ वाले√ह्लाद में बना है ॥

विशेष—आदध्न् = आस्यदध्न् । दध्न् = मात्र । स्नात्वा = स्नान योग्य ।

अथापि समुच्चयार्थे भवति । 'पर्याया इव त्वदाश्विनम्' ।
आश्विनं च पर्यायाश्च इति ॥ अथ ये प्रवृत्ते अर्थे अमिताक्षरेषु
ग्रन्थेषु वाक्यपूरणाः आगच्छन्ति, पदपूरणास्ते मिताक्षरेषु ।
अनर्थकाः । कम् ईम् इत् उ इति ॥ ९ ॥

[यह 'त्व'] जोड़ने के अर्थ में भी होता है जैसे—[एक मात्र में] आश्विन को पर्याय-ना गाते हैं (कीर्त्ती० प्रा० १४।४) । आश्विन की ओर पर्यायों को । अर्थ बतलाने हुए असीमित अक्षरों के सण्डों में (पद्य में) जो वाक्य की पूर्ति करने के लिये आते हैं वे सीमित अक्षरों वाले [पद्य में] पद की पूर्ति करते हैं । ये निरर्थक होते हैं । जैसे—कम् ईम्, इत् और उ ॥ ९ ॥

विशेष—निपातो के तीसरे भेद—पदपूरण—के विषय में कहा जा रहा है ।
ग्रन्थ = सण्ड । अमिताक्षर = पद्य जिसमें कई अक्षर रहते हैं, कोई भीमा नहीं ।
मिताक्षर = निश्चित अक्षरों का पद्य ॥ ९ ॥

निष्कृत्रासश्चिद्विन्नरो भूरितोका वृकादिव ।
विभ्यस्यन्तो ववाशिरे शिशिर जीवनाय कम् ॥

(नि त्ववत्रास) बिना वस्त्र के (नर) मनुष्य (चित् इत्) ही (भूरितोकाः) बहुत सन्तान वाले बनकर (वृकान् इव) मानो भेड़ियों से (विभ्यस्यन्त) डरते हुए (ववाशिरे) रोने-चिल्लाने लगे कि (शिशिरम्) शिशिर ऋतु (जीवनाय) जीवन दान करे (कम्)—॥

विशेष—‘कम्’ पदपूरण है । गरीब व्यादमी जाड़े में कपड़े न रहने पर रोते हैं मानो भेड़ियों से डरकर रो रहे हों ॥

शिशिर जीवनाय । शिशिर ऋणाते शस्नाते वा । ‘एमेन सृजता सुते’ । आसृजत एन सुते । ‘तमिद्वधन्तु नो गिर’ । त वर्धयन्तु नो गिर स्तुतय । गिरो गृणाते । ‘अयमु ते समतसि’ । अय ते समतसि । इवोऽपि दृश्यते । ‘सुविदुरिव’ । ‘सुविज्ञायेते इव’ । अथापि ‘न’ इति एष ‘इत्’ इत्येतेन सप्रयुज्यते परिभये ॥ १० ॥

शिशिर जीवन के लिये [हो] । ‘शिशिर’ √ गृ या √ शम् (मारना) से । (आ ईम् एनम्०) निषोडने पर इसे बहने दो (ऋ० १।९।२) । उसी हमारी स्तुतियाँ बढ़ायें (ऋ० ९।६।१४) । गिरः=स्तुतियाँ । ‘गिर’ √ गृ (स्तुति) से । यही [वह सोम] है जिस पर तुम गिरते हो (ऋ० १।३।०।४) । ‘इव’ भी [पद पूरण के रूप में] देखा जाता है जैसे—उन्होंने जाना (काठकस ८।१३) । मालूम होते हैं (काठकस ६।२) । इसके अलावे ‘न’ के साथ ‘इत्’ भय दिखाने में आता है ॥ १० ॥

हविर्भिरेके स्वरित. सचन्ते सुन्वन्त एके सवनेषु सोमान् ।

शचीर्मदन्त उत दक्षिणाभर्नेज्जिह्वायन्त्यो नरक पताम ॥

(एके) कुछ लोग (हविर्भि) हवि के द्वारा (इत्) यही से (स्व) स्वर्ग (सचन्त) पाते हैं, (एन) कुछ लोग तो (सवनेषु) सोम चुआने के समय में (सोमान्) सोमो को (सुन्वन्) चुआते चुआत [स्वर्ग पाते ६] । (उन) फिर (दक्षिणाभि) दान से (शची) शक्तियों को (मदन्तः) प्रसन्न कराने [कहती हैं कि] (जिह्वायन्त्य) पाप करते-करते (नरक) नरक में (न इत्) वही न (पताम) गिर पड़ें ॥ (खिल २४।१) ।

विशेष—अमुरो की पत्नियों की यह उक्ति है । प्रो० राजवाड़ेका कहना है कि यादव ने वेदल अग्निम चरण ही उद्धृत किया होगा क्योंकि उतने अक्ष की ही व्याख्या आगे करते हैं । 'पतङ्ग' मे 'उपसन्नादाशङ्कपोषव (पा० सू० ३।४।८)' सूत्र के अनुसार आसन्न के अर्थ में लेट् लकार हुआ है (देखें सिद्धान्त-कौमुदी, वैदिकी प्रक्रिया का तृतीय अध्याय) ।

नरक नि अरकम् । नीचैः गमनम् । न अस्मिन् रमणं स्थानम् अल्पम् अपि अस्ति इति वा । अथापि 'न च' इत्येष 'इत्' इत्येतेन संप्रयुज्यते अनुपृष्टे । 'न चेत्सुरा पिबन्ति' इति । सुरा सुनोते । एवम् उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति । ते उपेक्षितव्याः ॥ ११ ॥

नरक = नि अरक = नीचे जाना । अथवा जिसमे रमणीय-स्थान थोड़ा भी नहीं । 'न च' के बाद 'इत्' मिलने से दुबारा पूछने के अर्थ में आता है जैसे— यदि वे सुरा न पीते हो तब ? 'सुरा' / तु (चुमाना) सं, इसी प्रकार भिन्न-भिन्न अर्थों में आते हैं । इन पर स्थान देना चाहिये ॥ ११ ॥

विशेष—यहाँ शङ्खभेद का प्रकरण समाप्त हुआ ॥ ११ ॥

चतुर्थ-पाद

इति इमानि चत्वारि पदजातानि अनुक्रान्तानि नामाख्याते चोपसर्गनिपाताश्च । तत्र नामानि आख्यातजानि इति शाकटायन-नैरुक्तममयश्च । न सर्वाणि इति गार्ग्यं । वैयाकरणानां चैके ॥

इस प्रकार से चार पद भेद बताये गये—नाम और आख्यात, उपसर्ग और निपात । शाकटायन और निरुक्तकारों का मत है कि सभी नाम आख्यात से उत्पन्न हैं । गार्ग्य और कुछ वैयाकरणों का मत है कि सभी [नाम आख्यात से उत्पन्न] नहीं हैं ॥

विशेष—वैयाकरण गणिनि भी स्वीकार करते हैं कि सभी नाम (प्रातिपदिक) धातुओं से उत्पन्न नहीं । प्रातिपदिक की निष्ठि के लिए वे दो मूल रखते हैं (१) धातु से न उत्पन्न होने वाले प्रातिपदिकों के निधे—अर्थवदधातु-प्रात्यय प्रातिपदिकम् (१।२।४५) तथा (२) धातु से उत्पन्न होने वाले कुछ प्रातिपदिकों के लिए—वृत्तव्यसमासाश्च (१।२।४६) । भाग्यनाथ स्वीकार करता है कि दोनों ही उत्पत्ति धातु से अक्षय हुई है क्योंकि सभी धातु क्रियात्मक ही नहीं । निरुक्तकार को स्मृत्यति क प्रेमी है ही ।

तद् यत्र स्वरसंस्कारौ समर्थौ प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितौ स्याता.....संविज्ञातानि तानि । यथा गौ अश्व. पुरुष. हस्तीति । अथ चेत्सर्वाणि आख्यातजानि नामानि स्युः, य. कश्च तत्कर्म कुर्यात् सर्वं तत्सत्त्वं तथा आचक्षीरन् । य. कश्च अध्वानम् अशनु-वीत्, अश्व. स वचनोय. स्यात् । यत् किञ्चित् तृन्यात् तृण तत् । अथापि चेत् सर्वाणि आख्यातजानि नामानि स्युः, यावद्भिः भावे. सप्रयुज्येत तावद्भ्यः नामधेयप्रतिलम्भ. स्यात् । तत्र एव स्यूणा दरशया च आसञ्जनी च स्यात् ॥ १२ ॥

तो जहाँ स्वर (उदात्तादि) और बनावट अर्थ से युक्त होकर अपने अधीनस्थ अर्थसम्बन्धी (प्रादेशिक) विकार (गुण) से सम्बद्ध हो [वे नाम आख्यातज हैं, जहाँ वे सम्बद्ध नहीं वे नाम] रहते हैं जैसे गौ, अश्व, पुरुष, हस्ती । [गार्ग्य कहते हैं कि] (१) यदि सभी नाम आख्यात से उत्पन्न होते तो जो चीज भी वह काम करनी, उसे वंसा ही कहने । जो कोई भी अध्व (मार्ग) का अध्वान (पार) करता उसे 'अश्व' कह देते । जो कुछ भी छोड़ी जाती उसे 'तृण' कहते । पुन (२) यदि सभी नाम आख्यात से उत्पन्न होते तो जिन-जिन क्रियाओं से कोई वस्तु सम्बद्ध होती उन-उन क्रियाओं के आधार पर उसका नामकरण होता । सम्भे (स्यूणा) को दरशया (छेद में सोनेवासी), या आसञ्जनी (शहतीर धारण करनेवाली) कहते । ॥ १२ ॥

विशेष—प्रथम वाक्य में निश्चित रूप से कुछ शब्द छूट गए हैं जिनका अनुवाद काल्पनिक रूप से कोष्ठों के बीच किया गया है । संविज्ञात = रहते जैसे गौ आदि, जिसमें धातु का पता नहीं । ये शब्द आख्यातज नहीं हैं । किन्तु वाक्य का प्रथम शब्द आख्यातज शब्दों का निर्देश करता है । अतएव 'स्याता' और 'संविज्ञातानि' के बीच कुछ शब्द छूटे हैं । दुर्गाचार्य ने अपनी व्याख्या में ऐसा ही किया है । कर्ता, कारक, पाचक आदि शब्दों में धातु स्पष्ट है, स्वर और बनावट सरल है, धातु का भी वही अर्थ है जो शब्द का—अतएव ये शब्द धातु से उत्पन्न हैं । किन्तु गौ, पुरुष आदि शब्द ऐसे नहीं, वे रहते हैं । प्रदेश = क्षेत्र, अर्थात् शब्द का अपने क्षेत्र के ही = अपने अधीनस्थ धातु से सम्बन्ध, जैसे √ ह् और कूर्क का सम्बन्ध प्रादेशिक है क्योंकि दोनों समान अर्थ रखते हैं । कुछ लोगों के अनुसार 'प्रदेश' का अर्थ व्याकरण या लक्षणशास्त्र है । यह

अर्थ रखने पर (प्रादेशिक गुण = व्याकरण-सम्मत विकार) भी दुर्गाचार्य की व्याख्या ठीक ही है । प्रो० मैक्समूलर उक्त वाक्य को पूर्ण मानते हुए कहते हैं कि यास्क गो इत्यादि उदाहरण आख्यातज शब्दों के देते हैं परन्तु यह विचार गलत है । प्रो० रॉय लिखते हैं—गायं तथा कुछ वैयाकरण केवल उन्हीं शब्दों को आख्यातज मानते हैं जो स्वर और बनावट से युक्त हैं तथा किसी व्याख्यात्मक धातु (प्रादेशिक गुण) से सम्बद्ध हैं, इसके विरुद्ध गो आदि शब्द यदञ्छा से उत्पन्न हैं । दा० गुणे रॉय के इस विचार से सहमत हैं तथा सूटे हुये शब्दों के लिए एक प्रस्ताव रखते हैं—यास्क इसके बाद गायं के विचारों का पूर्ण उद्धरण देकर उसका चण्डन करेंगे । १४ वें परिच्छेद में उद्धरण देने समय 'स्यात्ता' के बाद 'सर्वे तत् प्रादेशिकम्' मिलना है, सम्भव है कि यह खंड छूट गया हो । इसके बाद गायं अपने विरोधी का मत खण्डित करते हैं ॥१२॥

अथापि य एषा न्यायवान् कार्मनामिक. संस्कार., यया चापि प्रतीतार्थानि स्यु., तथा एनानि आचक्षीरन् । पुरुषं पुरिशय. इति आचक्षीरन् । अट्टा इति अश्वम् । तर्दनमिति तृणम् । अथापि निष्पन्ने अभिव्याहारे विचारयन्ति—प्रथनात् पृथिवी इति आहु. । क एनाम् अप्रथयिष्यत् ? किमाधार. चेति ?

पुन. (३) इनमें जो व्याकरण के नियमों से युक्त, किसी [समानार्थक] क्रिया से उत्पन्न, नाम की बनावट (सन्ना शब्द की रचना) है तथा जिनका अर्थ तुरत मालूम हो जाय—उन्हें (नामों को) लोग उन (धातुओं) के अनुसार ही पुकारते । 'पुरुष' को लोग पुरि-शय कहते । 'अश्व' को अट्टा कहने । 'तृण' को तर्दन कहने । पुन (४) किसी शब्द के व्यवहार में चल पड़ने पर लोग उसकी उत्पत्ति पर विचार करते हैं—√प्रथ (फेंकना) से पृथिवी बनी । तो इसे किमन् फेंकाया ? और कहीं बैठकर ?

विशेष—न्याय = व्याकरण के नियम । 'कर्म (क्रिया) से निकला नाम-कर्मनाम, उसमें सम्प्रभ = कार्मनामिक संस्कार'—दुर्ग । उसी अर्थवाले धातु से बने शब्द की बनावट, जैसे, पुरुष—पुर् में धयन् करनेवाला = पुर् + √सी से 'पुरुष' की बनावट । तब तो पुरिशय का भी अर्थ होता ! अश्व और अट्टा दोनों √अश् (खाना) से बने हैं । तर्दन और तृण—√तृद्, (तोड़ना) से । आचक्षीरन् = √चक्षि + विधिलिट् = कहते !

अय अनन्वितेऽर्थे, अप्रादेशिके विकारे, पदेभ्यः पदेतराद्धान् सचस्कार शाकटायन । एते कारितं च यकारादि च अन्त-करणम् । अस्ते शुद्ध च सकारादि च । अथापि सत्त्वपूर्वो भावः इति आहु । अपरस्मात् भावात् पूर्वस्य प्रदेशो न उपपद्यते इति । तत् एतत् न उपपद्यते ॥ १३ ॥

(५) अर्थ के असंगत होने पर और बनावट व्याकरण-सम्मत (या अधीनस्थ धातु से सम्बद्ध) न होने पर, शाकटायन, कई [आर्यात-] शब्दों से किसी शब्द के भिन्न भिन्न खण्डों की बनावट करते हैं । ['सत्य' की बनावट में] √इ (जाना) के प्रेरणार्थक रूप (णिजन्त) यकार को अन्त में रखा । √अस् (होना) के मूल-रूप के सकार को आदि में रखा । (६) इसके अलावे, कहा गया है कि क्रिया के पहले ही नाम पड़ जाता है । इसलिए बाद में होनेवाली क्रिया के आधार पर नामकरण नहीं होता । इस प्रकार यह [सिद्धान्त कि 'क्रिया से नाम पड़ता है'] उचित नहीं ॥ १३ ॥

विशेष—शाकटायन नामक, निरुक्त के प्रणेता जब देखते हैं कि शब्द और उसमें वर्तमान धातु दोनों का अर्थ असंगत है तब एक ही शब्द, में कई धातुओं की स्थिति समझते हैं जैसे 'सत्य' में √अस् और √इ । यास्क के व्याकरण सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दों के लिये, देखिए, भूमिका ॥ १३ ॥

यथो हि नु वै एतत् । तद् यत्र स्वरसंस्कारौ समर्थौ—प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितौ स्याता सर्वं प्रादेशिकम् इति । एव सति अनुपालम्भ एव भवति ।

यह जो कहा सो देखें—जहाँ स्वर और बनावट अर्थ से युक्त होकर, अपने अधीनस्थ अर्थ सम्बन्धी (प्रादेशिक) विकार (गुण) से सम्बद्ध हो वे सारे शब्द आख्यान से निकले (प्रादेशिक) हैं । इस प्रकार तो यह [हमारे सिद्धान्त से] उल्टा नहीं हो हुआ ।

विशेष—यथो एतत् का प्रयोग यास्क तब करते हैं जब पूर्वपक्ष का मत स्थापित करते हैं । इसका अर्थ होगा—'इस जग से जो कहा कि', इसके बाद ये पूर्वपक्ष का पूरा वाक्य रखते हैं । इसलिए १२ वें परिच्छेद में निश्चिन्त रूप से यही अर्थ होगा जिसे लेखक अपनी असावधानी से छेड़ गया है । इस मत से यास्क का कोई विरोध नहीं, क्योंकि जहाँ वारक, पाचक—जैसे शब्दों की ही

व्युत्पत्ति पूर्वपक्षी के मन से सम्भव है, यास्क के मत से सभी शब्द व्युत्पन्न हैं। कारक, पाचरु-जैसे शब्दों को तो ये व्युत्पन्न मानने ही हैं। अतः केवल 'प्रदेश' (व्युत्पन्न होने वाले शब्दों का क्षेत्र) लेकर ही मनभेद है।

यथो एतत् । य क. च तत्कर्म कुर्यात् सर्व तत् सत्त्वं तथा आचक्षीरन् इति । पश्याम. समानकम्पणा नामधेयप्रतिलम्भम् एकेपा, न एकेपाम् । यथा तक्षा परिव्राजक. जीवन. भूमिज इति । एतेन एव उत्तर. प्रत्युक्त. ॥

यह जो कहा कि 'जो चीज भी वह काम करती उसे वंसा ही कहते' (परि० १२); [इस सिद्धान्त से] देखने हैं कि कुछ समानार्थक शब्दों का नामकरण होता है, कुछ का नहीं, जैसे—तक्षा (लकड़ी काटनेवाला—बडई), परिव्राजक (घूमनेवाला, सयासी), जीवन (जीनेवाला, ईश्वर का रस), भूमिज (भूमि से उत्पन्न, मगलग्रह) । इसी से दूसरे आक्षेप का समाधान हुआ ॥

विशेष—इन वाक्यों में यास्क भाष्य के आक्षेपों का उत्तर दे रहे हैं । 'तक्षा' का वास्तविक अर्थ हुआ 'लकड़ी 'काटनेवाला' पर छुड़ अर्थ है—बडई । सभी लकड़ी काटनेवालों को 'तक्षा' नहीं कह सकते । उत्तर=भाग्य का आक्षेप—देखें परि० १२—जिन जिन क्रियाओं से कोई .॥

यथो एतत् । यथा चापि प्रतीतार्थानि स्युस्तथा एनानि आचक्षीरन् इति । सन्त्यल्पप्रयोगा. कृतोऽपि ऐक्यदिका. । यथा व्रतति., दमूना., जाटय., आट्गार., जागरूक., दर्विहोमी इति ।

यह जो कहा कि 'जिनका अर्थ सुरत मालूम हो जाय, उन (नामों को) लोग (धातुओं के) अनुकूल कहें' (परि० १३)—इस तरह के कृदन्त से बने शब्द तो प्रयोग में कम आनेवाले हैं तथा ऐक्यदिक-काण्ड में गिनाये गये हैं जैसे—व्रतति दमूना, जाटय (जटावाला), आट्गार (घूमनेवाला), जागरूक (जागने वाला), दर्विहोमी (कलछी से होम करनेवाला) ।

विशेष—ये उदाहरण ऐसे हैं जिन्हें ऐक्यदिक काण्ड में गिनाया गया है जहाँ प्रायः सभी शब्द कठिन तथा अनियमित हैं । व्रतति—वरणाच्च सपनाच्च, सननाच्च (नि० ६।२८) । दमूना—दममना वा, दानमना, वा, दागमना वा, वरि वा—दम इति गृह्णाम, तम्मना स्यात् (नि० ४।४) । दुग् के अनुसार में सभी शब्द नियम के अनुकूल निर्गन्त हैं तथा स्पष्ट अर्थ वाले हैं ।

यथो एतत् । निष्पन्ने अभिव्याहारे अभिविचारयन्ति इति । भवति हि निष्पन्ने अभिव्याहारे योगपरोष्टिः । प्रथनात् पृथिवी-
त्याहुः, क. एनाम् अप्रथयिष्यत् किमाधारश्च इति । अथ वै
दर्शनेन पृथुः, अप्रथिता चेत् अवि अन्यैः । अथापि एवं सर्व एव
दृष्टप्रवादाः उपालभ्यन्ते ।

यह कहा कि 'किसी शब्द के व्यवहार में चल पड़ने पर लोग उसकी उत्पत्ति पर विचार करते हैं' यथोक्ति व्यवहार होने पर ही शब्द के निर्माण की जाँच होती है । √प्रय् (फँलाना) से पृथिवी बनी तो इसे किसने फँलाया और कहाँ बैठकर ? देखने में तो यह फँसी हुई लगती है न ? भले ही किसी ने इसे नहीं फँकाया हो । इसके अलावे, सभी लोग तो देखकर (दृष्ट) नाम देनेवाले (प्रवाद) पाये जाते हैं ।

निशेष—योगपरोष्टि = शब्द-निर्माण पर विचार । दृष्ट-प्रवाद = वस्तुओं को देखकर नाम देनेवाले लोग । अनुभव के बाद ही नाम दिये जाते हैं ।

यथो एतत् । पदेभ्य पदेतरार्धान् सचस्कार इति । यः
अनन्विते अर्थे सचस्कार स तेन गर्ह्यः । सा एषा पुरुषगर्हा ॥

यह कहा कि 'कई [आख्यात] शब्दों से किसी शब्द के भिन्न-भिन्न लक्षणों की बनावट करते हैं । जो असम्बद्ध अर्थ में बनावट करते हैं वे उस तरह की बनावट के द्वारा निन्दनीय हैं । यह [व्युत्पत्ति करनेवाले] पुरुष की निन्दा है ॥

यथो एतत् । अपरस्मात् भावात् पूर्वस्य प्रदेशः न उपपद्यते
इति । पश्यामः पूर्वोत्पन्नानां सत्त्वानाम् अपरस्मात् भावात्
नामधेय-प्रतिलम्भमेकेषा न एकेषाम् । यथा वित्वादः लम्बचूडकः
इति । वित्त्वं भरणात् वा भेदनात् वा ॥ १४ ॥

यह कहा कि 'बाद में होनेवाली क्रिया के आधार पर पूर्व में [होनेवाले शब्द का] नामकरण नहीं होता', यहाँ देखते हैं कि पूर्व में होनेवाली वस्तुओं का नामकरण बाद में होनेवाली क्रिया के आधार पर कुछ दशाओं में होता है, कुछ में नहीं । जैसे—वित्वादः, लम्बचूडकः । 'वित्त्वं' √भृ (भरण) या √भिद् (फोड़ना) से बना है ॥ १४ ॥

विशेष—प्रदेश = नामकरण । वित्वाद = बेल का फल छानेवाला एक पत्नी । लम्बचूडक—यद्यपि इस पक्षी की लम्बी चोटी बहुत बड़ में होती है फिर भी इसे लम्बचूडक कहते हैं । यही शब्दों का आख्यातमवाद समाप्त हो गया । यास्क का निष्कर्ष है कि सभी शब्द आख्यात से उत्पन्न हैं (देखिय भूमिका) ॥ १४ ॥

पञ्चम-पाद

अथापि इदमन्तरेण मन्त्रेषु अर्थप्रत्ययो न विद्यते । अर्थम् अप्रतियतो नात्यन्तं स्वरसस्कारोद्देशः । तदिदं विद्यास्थानम् । व्याकरणस्य कात्स्न्यम् । स्वार्थसाधकं च । यदि मन्त्रार्थप्रत्ययाय, अनर्थकं भवति इति कौत्सः । अनर्थका हि मन्त्राः । तदेतेन उपेक्षितव्यम् ।

इस (निरुक्त) के बिना मन्त्रों में अर्थ का बोध नहीं होता । अर्थ का ज्ञान नहीं रखनेवाला निश्चित-रूप से स्वर और बनावट का निर्णय नहीं कर सकता । यह (निरुक्त) एक विद्यास्थान है, व्याकरण का पूरक तथा अपने कार्य (वेद-व्याख्या) का भी साधक है । कौत्स कहते हैं कि यदि [निरुक्त] मन्त्र का अर्थबोध कराने के लिए है तो व्यर्थ है क्योंकि मन्त्र स्वयं अर्थ से रहित हैं । इस [निरुक्त] के द्वारा इसका निर्णय देंगे ।

विशेष—‘अथापि’ का प्रयोग बतलाना है कि निरुक्त का कोई अन्य प्रयोजन भी है—वह है ‘शब्दों का निर्वचन करना’ जिसका वर्णन होने जा रहा है । उद्देश = निर्णय । विद्यास्थान कुल छोड़ रहे हैं—

पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राङ्गमिथ्याः ।

वदा स्थानानि विद्याना धर्मस्य च चतुर्दश ॥ (या० स्मृ० १।१)

अर्थात् ४ वेद, ६ अङ्ग, पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र । मीमांसा दर्शन के मन्त्राधिकरण (१।२।३१-१।२।३३) में पूर्वश्रुति से सम्भवतः कौत्स या उनके मतवादी ही बोलने हो । आगे हम उनके मतों की तुलना सूत्रों से करेंगे ।

नियतवाचोयुक्तयः, नियतानुपूर्व्याः भवन्ति । अथापि ब्राह्मणेन रूपसम्पन्नाः विधीयन्ते । ‘उह प्रथस्व’ इति प्रथयति । ‘प्रोहाणि’ इति प्रोहति । अथापि अनुपपन्नार्थाः भवन्ति । ‘ओपधे नायस्व एनम्’ । ‘स्वधिते मा एनं हिंसोः’ इत्याह हिंसन् ॥

(१) निश्चिन्त शब्दों की योजना हुई है (= उनके स्थान पर दूसरे शब्द नहीं रख सकते) और (२) उनका क्रम भी निश्चिन्त है । (३) इसके अलावे ब्राह्मणों के द्वारा उनके प्रयोजन (रूप) निश्चिन्त किये जाते हैं । 'चारों ओर फैलाओ' (मं० स० १।१।९) तो फैलाता है (मं० स० ६।१।१) । 'ठेलो' ता ठेकता है । (४) इसके अलावे उनके अर्थ असंगत हैं—'हे ओषधि । इस वचाओ' (मं० स० ३।१।२। काठक० २६।३) । मारते हुए कहना है—'हे कुल्हाड़ी, इसे मारो मत' ॥

विशेष—जैमिनि अपने भीमासा-दर्शन के मन्त्राधिकरण में इन तर्कों को सूत्र के रूप में उपस्थित करते हैं—(१) और (२) के लिए वे 'वाक्य-नियमात्' (१।२।३२), (३) के लिये 'तदर्थशास्त्रात्' (१।२।३३), तथा (४) के लिये 'अचेतने अर्थबन्धनान्' (१।२।३५) सूत्र देते हैं । विशेष विवरण के लिए इन पर शबरभाष्य या सायण की ऋग्वेदभाष्यभूमिका देखें ।

अथापि विप्रतिपिद्वार्या भवन्ति । 'एक एव रुद्रोऽवतस्ये न द्वितीयः' × 'असख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अधि भूम्याम्' । 'अशत्रु-रिन्द्र जज्ञिषे' × 'शतं सेना अजयत्साकमिन्द्रः' इति । अथापि जानन्त सप्रेष्यति । अस्यै समिध्यमानायानुब्रूहि' इति । अथापि आहुः अदितिः सर्वमिति—'अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षम्' इति । तदुपरिष्ठात् व्याख्यास्यामः । अथापि अविस्पष्टार्थाः भवन्ति । अम्यक्, यादृशिमन्, जारयायि, काणुका इति ॥ १५ ॥

(५) इसके अलावे विरोधी अर्थवाले भी हैं—'एक ही रुद्र या दूसरा नहीं' और 'जो असह्य, हजारों रुद्र पृथ्वी पर हैं' (मं० स० २।१।९) । 'हे इन्द्र, तুম शत्रुहीन उत्पन्न हुए हो' (ऋ० १०।१३३।२) और 'इन्द्र ने सैरुडों शत्रुमेनार्थें एक साथ जीन लीं' (ऋ० १०।१०३।१) । (६) पुनः, जानकार को ही विधि बतलाने हैं—[अध्वर्यु सर्वज्ञ होता को कहता है कि] 'अग्नि के लिए सामिधेनी ऋचायें पड़ो (मं० स० १।४।११) । (७) यह भी कहा है कि अदिति सब कुछ है—'अदिति स्वयं है, अदिनि अन्तरिक्ष है' (ऋ० १।८९।१०) । इसकी व्याख्या बाद में करेंगे (नि० ४।२३) । (८) पुनः, ये (मन्त्र) अस्पष्ट अर्थवाले हैं जैस—अम्यक्, यादृशिमन्, जारयायि, काणुका ॥ १५ ॥

विशेष—इन तर्कों के लिये जैमिनि निम्नलिखित सूत्र देते हैं—(५) के लिये 'अर्थविप्रतिषेधान्' (१।२।३६), (६) के लिये 'बुद्धसाध्यात्' (१।२।३३), (७) के लिये वही 'अर्थविप्र०', (८) के लिये 'अविज्ञेयात्' (१।२।३८) । उत्तरपक्ष अब आरम्भ होगा जिसमें प्रत्येक तर्क काटा जायगा ॥ १५ ॥

अर्थवन्त शब्दसामान्यात् । 'एतद्वै यज्ञस्य समृद्ध, यद्रूप-समृद्ध, यत्कर्म क्रियमाणम् ऋग्यजु वा अभिवदतीति च ब्राह्मणम्' । 'क्रीळन्तौ पुत्रैर्नष्टुभि' । यथो एतत् । 'नियतवाचो-युक्तयो, नियतानुपूर्व्या भवन्ति' इति । लौकिकेषु अपि एतत् । यथा—इन्द्रांसी, पितापुत्रौ इति । यथो एतत् । 'ब्राह्मणेन रूप-सम्पन्ना विधीयन्ते' इति । उदितानुवाद स भवति । यथो एतत् । 'अनुपपन्नार्था भवन्ति' इति । आम्नायवचनादाहिसा प्रतीयेत ॥

[लौकिक और वैदिक वाक्यों में] शब्द की समानता होने के कारण ये (मन्त्र) अर्थयुक्त हैं । 'यज्ञ की पूणता यही है कि प्रयोजन बतलाये जाने पर पूर्ण होते हैं तथा किये जाने वाले वग का वर्णन ऋग् या यजु करते हैं'—ऐसा भी ब्राह्मण में कहा है (गोपथ ब्रा० २।२।१६ या २।४।२) । [विवाह का प्रयोजन बतलानेवाला मन्त्र है—] नेटो और पोरो के साथ तुम दोनों खेलते हुए... (१०।८६।४२) ।

(१-२) यह जो कहा कि 'निश्चिन शब्दों की योजना हुई और उनका क्रम भी निश्चित है ।' ऐसा तो लोक में भी देखते हैं जैसे—इन्द्रांसी, पितापुत्रौ ।

(३) यह जो कहा कि 'ब्राह्मणों के द्वारा उनके प्रयोजन (रूप) निश्चित होने हैं ।' यह कहे हुए की वाञ्छित है । [तुल० जै० गुणार्थेन पुन श्रुति १।२।४१, परिसंख्या १।२।४२, अर्थवादो वा १।२।४३] ।

(४) यह जो कहा कि 'उनके अर्थ असंगत हैं' । इसमें वेद के वाक्य से अहिंसा का ज्ञान हो सकता है [तुल० अभिधानेऽर्थवाद १।२।४६] ॥

यथो एतत् । 'विप्रतिषिद्धार्था भवन्ति' इति । लौकिकेषु अपि एतत् । यथा असपत्नोऽयं ब्राह्मण । अनमित्रो राजा इति । यथो एतत् । 'जानन्त सप्रेष्यति' इति । जानन्तम् अभिवादयते ।

जानते मधुपर्कं प्राह । यथो एतत् । 'अदितिः सर्वमिति' । लौकिकेषु अपि एतत् । यथा—सर्वरसाः अनुप्राप्ताः पानीयम् इति । यथो एतत् । 'अविस्पष्टार्थाः भवन्ति' इति । नैप स्थाणोः अपराधः यदेनम् अन्धो न पश्यति । पुरुषापराधः स भवति । यथा जानपदीषु विद्यातः पुरुषविशेषो भवति । पारोवर्यवित्सु तु खलु वेदित्सु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति ॥ १६ ॥

(५) यह जो कहा कि 'विरोधी अर्थवाले हैं', ऐसा तो लौकिक वाक्यों में भी है जैसे—यह ब्राह्मण क्षत्रुहीन है, यह राजा क्षत्रुहीन है । [तुल० जै० गुणादधिप्रतिषेधः स्यात् १।२।४७] ।

(६) यह कहा कि 'जानकार को ही विधि बनलाते हैं', यह जानकार का अभिवादन है । जाननेवाले के सामने ही (विवाह में) 'मधुपर्क' कहा जाता है । [तु० संप्रैकमंजो गृह्यनिषलम्भ सहकारत्वात् १।२।५५] ।

(७) यह कहा कि 'अदिति सब कुछ है', ऐसा लौकिक वाक्यों में भी है जैसे—पानी में सब रस प्राप्त है ।

(८) यह कहा कि 'अस्पष्ट अर्थवाले हैं' । यह सूखे वृक्ष का दोष नहीं कि उसे अग्रा नहीं देख पाता । यह उस व्यक्ति का ही दोष है । जैसे—मनुष्यों के साधारण कामों में (जानपदी) ज्ञान के कारण मनुष्यों में अन्तर होता है [वैसे ही वेद में भी अर्थज्ञान के विषय में मनुष्यों में भेद होता है, सभी वेद नहीं समझ सकते] । परम्परा से ज्ञान पानेवाले लोगों में तो अधिक विद्यावाला ही प्रशसनीय होता है । [तु० सतः परमविज्ञानम् १।२।४९] ॥ १६ ॥

विशेष—मधुपर्क = दही और मधु का घोल जिसे पुरोहित, ब्राह्मचारी, राजा, आचार्य, समुर या जामाता को देते हैं । मधुपर्क देनेवाले को 'मधुपर्क' शब्द का उच्चारण तीन बार करना पड़ता है (आश्व० गृह्य० १।२।४।७) । पारोवर्य = पर + अवर—आचार्य की परम्परा । दुर्गानार्य कहते हैं कि कौत्स के सभी तर्कों का उत्तर यास्क ने अच्छी तरह से दिया है । वे कहते हैं—

इति प्रभिन्नेषु परस्य हेतुषु स्वपक्षसिद्धादुदिते च कारणे ।

अवस्थितं मन्त्रगणस्य मार्यता तदर्थमेतस्मिन् शास्त्रमर्थवत् ॥

षष्ठ-पाद

अथापि इदमन्तरेण पदविभागो न विद्यते । 'अवसाय पद्वते रुद्र मृळ' इति । पद्वत् अवसम् । गावः पथ्यदनम् । अवतेः गत्यर्थस्य । असो नामकरणः । तस्मात् न अवगृह्णन्ति । 'अवसायाश्चान्' इति । स्यतिः उपसृष्टो विमोचने । तस्मात् अवगृह्णन्ति ॥

पुनः, इस (निश्क) के बिना [सन्धिवद्ध] पदों का विभाग नहीं होता । 'हे रुद्र ! पौरवाले भोजन पर कृपा करो' (ऋ० १०।१६।१) । पौरों से युक्त भोजन = गावें, जो रास्ते का भोजन है । गति-अर्थवाले $\sqrt{\text{अव्}}$ से 'अस' प्रथम लगा जो सजा बनाता है । इसीलिए [पद-कार] इसका ग्रहण नहीं करते । 'घोड़ों को खोलकर' (ऋ० १।१०।४।१) । उपसर्ग के साथ (उपसृष्ट) $\sqrt{\text{सो}}$ छोड़ने के अर्थ में होता है, इसलिए [पद-विभाग को] ग्रहण करते हैं ॥

विशेष—पहले उदाहरण में 'अवसाय' एक पद है, पद-पाठ करनेवाले यहाँ पद-विभाग नहीं मानते क्योंकि उसकी व्युत्पत्ति है $\sqrt{\text{अव्}} + \text{अस}$ । किन्तु दूसरे उदाहरण में 'अव' और 'साय' अलग पद माने गये हैं । निश्क जाननेवाला ही पदों का विभाग कर सकता है ।

'दूतो निश्कृत्या इदमा जगाम' इति । पञ्चम्यर्थप्रेक्षा वा पठ्यर्थप्रेक्षा वा । आकारान्तम् । 'परो निश्कृत्या अ चक्ष' इति । चतुर्थ्यर्थप्रेक्षा । ऐकारान्तम् । परः संनिकर्षः संहिता । पदप्रकृतिः संहिता । पदप्रकृतीनि सर्वचरणानां पापदानि ॥

'निश्कृति से, या निश्कृति का दूत आया' (ऋ० १०।१६।१) । अन्तः या पृष्ठी के अर्थ का निदेशक 'आ' है (निश्कृति + आ) । 'निश्कृति' को कहो' (ऋ० १०।१६।४।१) । चतुर्थी के अर्थ का निदेशक है । अन्तः समीप हो जाने की संहिता कहते हैं या पदों के अन्तः के अर्थ का निदेशक कहते हैं (ऋषिप्रति० २।१) । [वेद की] सभी पदों के अन्तः के अर्थ का निदेशक है । [पद के बिना ऋ की अन्तः के अर्थ का निदेशक है] ।

जानते मधुपर्क प्राह । यथो एतत् । 'अदितिः सर्वमिति' ।
लौकिकेषु अपि एतत् । यथा—सर्वरसाः अनुप्राप्ताः पानीयम्
इति । यथो एतत् । 'अविस्पष्टार्थाः भवन्ति' इति । नैप स्याणोः
अपराधः । यदेनम् अन्धो न पश्यति । पुरुषापराधः स भवति ।
यथा जानपदीषु विद्यातः पुरुषविशेषो भवति । पारोवर्यवित्सु तु
खलु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति ॥ १६ ॥

(५) यह जो कहा कि 'विरोधी अर्थवाले हैं', ऐसा तो लौकिक वाक्यों
में भी है जैसे—यह ब्राह्मण शत्रुहीन है, यह राजा शत्रुहीन है । [तुल० जै०
गुणादविप्रतिषेधः स्यात् १।२।४७] ।

(६) यह कहा कि 'जानकार को ही विधि बगलाते हैं', यह जानकार
का अभिवादन है । जाननेवाले के सामने ही (विवाह में) 'मधुपर्क' कहा
जाता है । [तु० संप्रपञ्चमणो गहानुपलम्भः सस्कारत्वात् १।२।५५] ।

(७) यह कहा कि 'अदिति सब कुछ है', ऐसा लौकिक वाक्यों में भी
है जैसे—पानी में सब रस प्राप्त हैं ।

(८) यह कहा कि 'अस्पष्ट अर्थवाले हैं' । यह सूखे वृक्ष का दोष नहीं
कि उसे अन्धा नहीं देख पाता । यह उस व्यक्ति का ही दोष है । जैसे—
मनुष्यों के साधारण कामों में (जानपदी) ज्ञान के कारण मनुष्यों में अन्तर
होता है [जैसे ही वेद में भी अर्थज्ञान के विषय में मनुष्यों में भेद होता है,
सभी वेद नहीं समझ सकते] । परम्परा से ज्ञान पानेवाले लोगों में तो
अधिक विद्यावाला ही प्रशसनीय होता है । [तु० सतः परमविज्ञानम्
१।२।४९] ॥ १६ ॥

विशेष—मधुपर्क = दही और मधु का घोल जिसे पुरोहित, ब्राह्मचारी, राजा,
आचार्य, समुर या जामाता को देते हैं । मधुपर्क देनेवाले को 'मधुपर्क' शब्द का
उच्चारण तीन बार करना पड़ना है (आश्व० गृह्य० १।२।४।७) । पारोवर्य =
पर + अवर—आचार्य की परम्परा । दुर्वाचार्य कहते हैं कि कौत्स के सभी
तर्कों का उत्तर यास्क ने अच्छी तरह से दिया है । वे कहते हैं—

इति प्रभृन्नेषु परस्य हेतुषु स्वपक्षसिद्धाद्युदिते च वारणे ।

अवस्थिता मन्त्रगणस्य सार्थता तदर्थमेतत्खलु शास्त्रमर्थवत् ॥

पष्ठ-पाद

अथापि इदमन्तरेण पदविभागो न विद्यते । 'अवसाय पठते रुद्र मृळ' इति । पठत् अवसम् । गाव. पथ्यदनम् । अवतेः गत्यर्थस्य । असौ नामकरण. । तस्मात् न अवगृह्णन्ति । 'अवसायाश्चान्' इति । स्यति. उपसृष्टो विमोचने । तस्मात् अवगृह्णन्ति ॥

पुनः, इस (निरुक्त) के बिना [सन्धिबद्ध] पदों का विभाग नहीं होता । 'हे रुद्र ! पैरवाले भोजन पर कृपा करो' (ऋ० १०।१६९।१) । परो से युक्त भोजन = गायें, जो रास्ते वा भोजन हैं । गति-अथवाले √अव् से 'अस' प्रत्यय लगा जो सज्ञा बनाता है । इसीलिए [पद-कार] इसका ग्रहण नहीं करते । 'घोड़ों को खोलकर' (ऋ० १।१०४।१) । उपसर्ग के साथ (उपसृष्ट) √सो छोड़ने के अर्थ में होता है, इसलिए [पद-विभाग को] ग्रहण करते हैं ॥

विशेष—पहले उदाहरण में 'अवसाय' एक पद है, पद पाठ करनेवाले यही पद विभाग नहीं मानते क्योंकि उसकी व्युत्पत्ति है √अव् + अस । किन्तु दूसरे उदाहरण में 'अव' और 'साय' अलग पद माने गये हैं । निरुक्त जाननेवाला ही पदों का विभाग कर सकता है ।

'दूतो निऋत्या इदमा जगाम' इति । पञ्चम्यर्थप्रेक्षा वा पष्ठम्यर्थप्रेक्षा वा । आ.कारान्तम् । 'परो निऋत्या आ चक्ष्व' इति । चतुर्थ्यर्थप्रेक्षा । ऐकारान्तम् । पर सनिकर्षं सहिता । पदप्रकृति. सहिता । पदप्रकृतीनि सर्वचरणानां पार्षदानि ॥

'निऋति से, या निऋति का दूत आया' (ऋ० १०।१६५।१) । पचमी या पष्ठी के अर्थ का निर्देश 'आ' है (निऋति + आ) । 'पीछे—निऋति को कहो' (ऋ० १०।१६४।१) । चतुर्थी के अर्थ का निर्देश 'ऐ' है । अत्यन्त समीप हो जान की सहिता कहते हैं या पदों के स्वाभाविक रूप की सहिता कहते हैं (श्रवप्रति० २।१) । [वेद की] सभी साम्नात्रों के प्रागितारय के √मूल में पद ही है । [पद के बिना ऋ की व्याख्या असम्भव है ।]

विशेष—चरण = वेद की साधायें, उनका विभिन्न सस्करण । पार्षद = प्रातिशाख्य अर्थात् वैदिक पदपाठ का नियम बतलानेवाला ग्रन्थ । 'संहिता' की पद्धति परिभाषा पाणिनि (१।४।१०९) में भी है जिसे उन्होंने ऋक्संहितास्य से लिया है ॥

अथापि याज्ञे देवतेन वहवः प्रदेशा भवन्ति । तद् एतेन उपेक्षितन्यम् । ते चेद् द्रव्य-‘लिङ्गज्ञा अत्र स्मः’ इति । ‘इन्द्र नत्वा शयसा देवता वायु पृणन्ति’ इति । वायुलिङ्गं च इन्द्रलिङ्गं च आप्तेये मन्त्रे । ‘अप्तिरिव मन्यो त्विपित सहस्व’ इति । तथा अपि मान्यवे मन्त्रे । त्विपित ज्वलित । त्विपिरिति अपि अस्य ॥ दीप्तिनाम भवति । अथापि ज्ञानप्रशसा भवति अज्ञाननिन्दा च ॥१७॥

इसके अलाव यज्ञकर्म में देवताओं के विषय में बहुत-सी विधियाँ (प्रदेश) होती हैं । उन्हें इस (निरुक्त) के द्वारा देखें । वे (निरुक्त के ज्ञाता) कहते हैं कि हम इस विषय में (देवताओं के) चिह्न पहचानते हैं । ‘तुम्हें बल के कारण देवता लोग इन्द्र सा या वायु सा पूजते हैं’ (ऋ० ६।४।७) । यहाँ अग्नि के मंत्र में वायु और इन्द्र के चिह्न हैं । हे मनु (क्रोध देव), प्रज्वलित होकर अग्नि सा विजय पाओ (ऋ० १०।८।४।२)—उसी प्रकार मनु के मंत्र में अग्नि [का चिह्न है] । त्विपित = ज्वलित । त्विपि’ भी इसी से होना है जो दीप्ति का पर्याय है ।

इसके अलावे ज्ञान की प्रशसा और अज्ञान की निन्दा होती है ॥ १७ ॥

स्थाणुरय भारहार किलाभूदधीत्य वेद न विजानाति योऽर्थम् ।

योऽर्थज्ञ इत्सकल भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥

(य) जो (वदम्) वेद को (अधीत्य) पढ़कर (अर्थम्) अर्थ (न विजानाति) नहीं जानता, (अथ) वह (स्थाणु) सूखा वृक्ष (विल) बस (भारहार) भार ही ढोनेवाला (अभूत्) हुआ । (य अर्थज्ञः) जो अर्थ जाननेवाला है (सकलम्) समूचे (इत्) ही (भद्रम्) कल्याण को (अश्नुते) पाता है, वह (ज्ञानविधूतपाप्मा) ज्ञान से पापों को धोकर (नाकम्) स्वर्ग (एति) जाता है ॥

यद् गृहीतमविज्ञात निगदेनेव शब्द्यते ।

अनसाविव दुष्कैवो न तज्ज्वलति कर्हिचित् ॥

(पद्) जिसे (गृहीतम्) पाया = रट लिया, पर (अविज्ञातम्) समझा नहीं, वह केवल (निगदेन) शब्द से (एव) ही (शब्दते) ध्वनित होता है । (तन्) वह (शुष्कंश्च) सूखी लकड़ी (अनग्नी इव) जैसे अग्निहीन स्थान में (कठिचित्) कमी (न) नहीं (ज्वलति) जलती ।

विशेष—जिसे केवल रट लिया गया है उसका फल पाठमात्र में ही है बाद में नहीं इसलिए अर्थज्ञान आवश्यक है ।

स्याणु. तिष्ठते. । अर्थ. अर्त्त. । अरणस्थ. वा ॥ १८ ॥

स्याणु√स्था (बैठाना) से अर्थ√ऋ (जाना) से या√अर् + √स्था से बनना है । १८ ॥

उत त्व. पश्यन्न ददर्श वाचमुत त्व. शृण्वन्न शृणोत्येनाम् ।

उतो त्वस्मै तन्व विसस्त्रे जायेव पत्य उशती सुवासा. ॥

(उत) और (त्व) कुछ तो (वाचम्) वाणी को (पश्यन्) देखते हुए भी (न) नहीं (ददर्श) देखते; (उत त्व) और कुछ (एनाम्) इसे (शृण्वन्) सुनते हुए भी (न शृणोति) नहीं सुनते । (उतो त्वस्मै) और कुछ को तो वह (तन्वम्) शरीर (विसस्त्रे) खोल देती है, दिखाती है, (उशती) कामना करने वाली (सुवासा) सुन्दर बगइचे पहने हुए (जाया इव) पत्नी जैसे (पत्ये) पति को [शरीर दिखाती है ।] (ऋ० १०।७।१४) ॥

विशेष—इस मंत्र में कई स्वरभङ्गियाँ हैं—शृणोति एनाम्, तुवस्मै, तनुव पद्ये । सभी छन्द की रक्षा सम्भव है । विसस्त्रे-√मृद्-छोड़ देना, खोल देना ।

अपि एक पश्यन् न पश्यति वाचम् । अपि च शृण्वन् न शृणोति एनाम् । इति अविद्वांसम् आह अर्द्धम् । अपि एकस्मे तन्वं विसस्त्रे इति स्वम् आत्मानं विवृणुते ज्ञानम् । प्रकाशनम् अयस्य आह अनया वाचा । उपमा उत्तमया वाचा । जाया इव पत्ये कामयमाना सुवासा ऋतुकालेषु । यथा म एनां पश्यति स शृणोति । इति अयं प्रशंसा । तस्य उत्तरा भयसे निर्वचनाय ॥ १९ ॥

और कुछ वाणी को देखने हुए भी नहीं देखने, और इसे सुनने हुए भी नहीं सुनने—इस आद्य में मूल के विषय में कहा है । और कुछ के लिये शरीर खोल देती है अर्थात् ज्ञान करने आप को प्रकाशित कर देना है—इस वाक्य से अर्थ का प्रकाशन बन जाता गया है । अन्तिम वाक्य से उपमा बनलाई गई है । जैसे दृष्टा करती हुई मुखमा बनी ऋतुकाल में पति को [शरीर खोलती

। जैसे वह इसे (पत्नी को) देखता है और सुनता है । यह अर्थ जानने वाले की प्रशंसा है ॥ इसके बाद की ऋचा स्पष्टतर उदाहरण के लिए है ॥१९॥

विशेष—यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति के लिए यास्क की टिप्पणों (Comments) ध्यान देने योग्य है ॥ १६ ॥

उत त्व सख्ये स्थिरपीतमाहुर्नैन हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु ।

अधेन्वा चरति माययैष वाच शुश्रुवाँ अफलामपुष्पाम् ॥

(उत) और (त्व) कुछ को (सख्ये) वाणी की मित्रता के विषय में (स्थिरपीतम्) सुनिश्चित ज्ञान वाला (आहु) कहते हैं, (एव) उसे (वाजिनेषु) कठिन शब्द के स्थानों में (अपि) भी (न) नहीं (हिन्वन्ति) हरा सकते । (एष) दूसरे ये लोग (अधेन्वा) झूठी गाय की (मायया) माया से (चरति) चलते हैं, ये (अफला) फलरहित (अपुष्पाम्) फूल-रहित (वाच) वाणी को (शुश्रुवान्) सुने हुए होते हैं । (ऋ० १०।७।५) ॥

विशेष—सभी प्राचीन व्याख्याकारों के अनुसार इस ऋचा में आषा अर्थज्ञ की प्रशंसा करता है, आषा अर्थ न जाननेवाले को निन्दा करता है । परन्तु श्रीराजवाडे एक सुझाव देने हैं कि पूरी ऋचा में झूठे कवि का वर्णन है । सख्य = कवि का कर्म । स्थिरपित = जिसका ज्ञान स्थिर है, नई सृष्टि में असमर्थ । वाजिन = कवियों की समा । कुछ कवि अपने कर्म में स्थिर ज्ञान-वाले हैं, नई कविता की रचना नहीं कर सकते इसलिए समाज में लोग उन्हें नहीं भजते ॥

अपि एक वाक्सख्ये स्थिरपीतम् आहु. रममाण विपीता-
र्थम् । देवसख्ये रमणीये स्थाने इति वा । विज्ञानार्थं य न आप्नुवन्ति वाग्नेयेषु बलवत्सु अपि । अधेन्वा हि एष चरति मा-
यया वाक्प्रतिरूपया । न अस्मै कामान् दुग्धे वाक् दोह्यान् देव-
मनुष्यस्थानेषु । यो वाचं श्रुतवान् भवति अफलाम् अपुष्पाम् इति ।
अफला अस्मै अपुष्पा वाक् भवति इति वा । किञ्चित्पुष्पफला
इति वा । अर्थ वाच. पुष्पफलमाह । याज्ञदेवते पुष्पफले ।
देवताध्यात्मे वा ॥

वचन से मित्रता के विषय में (जैसे कवितादि) कुछ लोगों की स्थिरपीत अर्थात् रमण करनेवाला या अर्थ जाननेवाला कहा गया है । अथवा देवता की मित्रता से भुक्त रमणीय स्थान (देवलोक) में । अर्थ जाननेवाले की

समानता [दूसरे लोग] वचन के द्वारा ज्ञेय कठिन—[स्थलो] म भी नहीं कर सकते । यह (दूसरा) धेनु हीन होकर भाषा से वाणी के भ्रम में चलता है । देवो और मनुष्यों के बीच दूही जानवाली (दी जानेवाली) कामनाओं को, वाणी, ऐसी व्यक्ति को प्रदान नहीं करती । जो फल और फूल से रहित वाणी को मुने हुए होता है, या वाणी उसके लिए फल और फूल से रहित हो जाती है । अथवा घोड़ा फूल फलवाली हो जाती है । वाणी के अर्थ को फूल-फल कहा गया है । यज्ञ और देवता के ज्ञान क्रमशः फूल और फल हैं अथवा देवताज्ञान और आत्मज्ञान ही [फूल फल हैं] ॥

साक्षात्कृतधर्मणि ऋषयो वगूवु । ते अवेरेम्य, असाक्षात्कृतधर्मस्य उपदेशेन मन्त्रान् संप्रावु । उपदेशाय ग्लायन्त अवेरे विल्मग्रहणाय इमं ग्रन्थं समाभ्रासिषु । वेदं च वेदाङ्गानि च । विल्म = मिलम् । भासनमिति वा ॥

ऋषिगण धर्म का साक्षात्कार किये हुए थे । उन्होंने धर्म का साक्षात्कार न किये हुए दूसरे लोगों को उपदेश द्वारा मन दिए । उपदेश [की रक्षा] न कर पाते हुए उन दूसरे लोगों ने वर्गीकरण के लिये यह ग्रन्थ, वेद और वेदांग बनाये । विल्म = मिलम् (भेदन) या भासन (चमकना) स ॥

विशेष—डा० वेलवलकर इन पंक्तियों से व्याकरण शास्त्र की तीन अवस्थाओं का निर्देश करते हैं । देखिये—Systems of Sanskrit Grammar पृष्ठ ६ ('Three Periods of intellectual development')

‘एतावन्त समानकर्माणि घातव’ । घातु दधाते । ‘एतावन्ति अस्य सत्त्वस्य नामवेयानि’ । ‘एतावताम् अर्थानाम् इदम् अभिधानम्’ । नैघण्टुकमिदं देवतानाम् । प्राधान्येन इदमिति । तत् अन्यदेवते मन्त्रे निपतति नैघण्टुकं तत् । ‘अथ न त्वा वारवन्तम्’ । अथमिव त्वा वालवन्तम् । बालाः दशवारणार्था भवन्ति । दशो दशते ॥

‘इतने घातु समान धर्मवाले हैं’ । घातु/घा (घारण) से । इतने नाम इस वस्तु के हैं, ‘इतनी वस्तुओं का यह नाम है’—यह देवता के नाम से सम्बद्ध नैघण्टुक है । यहाँ [देवता का नाम] प्रधानता होना है । जब दूसरे देवता वाले मन्त्र में आता है वह भी नैघण्टुक ही है । जैसे—‘[हे ऋषि !] तुम्हें बालवाल घोड़े के समान’ (ऋ० १।२७।१) । बाल दश से बचानेवाले हैं । दश/दश (शान्ता) से ॥

विशेष—यद्यपि नैघण्टुक का लक्षण यास्क देते हैं परन्तु यह कहीं मिलता नहीं, कही तो देवता मुख्य रहते हैं, कही दूसरे के मन्त्र में स्थान पाते हैं ? उपर्युक्त मन्त्र में अग्नि के मन्त्र में 'अश्व' आ गया है। अश्व के मुख्य गुण (केश होना) अग्नि के गुण हो गये हैं ॥

‘मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः’ । मृगः इव भीमः कुचरः गिरिष्ठाः । मृगः मातृः गतिकर्मणः । भीमः विभ्यति अस्मात् । भीष्मः अपि एतस्मादेव । कुचरः इति चरति कर्म कुत्सितम् । अथ चेत् देवताभिधानं, क अयं न चरति इति । गिरिष्ठाः गिरि-स्थायो । गिरिः पर्वतः । समुद्रीणो भवति । पर्ववान् पर्वतः । पर्व पुनः पृणातेः प्रीणातेः वा । अयं मारापर्वं देवान् अस्मिन् प्रीणन्ति इति । तत्प्रकृति इतरत् सन्धिसामान्यात् । मेघस्थायी । मेघोऽपि गिरिः एतस्मात् एव ॥

‘मृग-सा भयङ्कर, कुचर और पहाड़ पर बँठनेवाला’ (ऋ० १०।१८०।२) । ‘मृग’ गति अर्थवाले $\sqrt{\text{मार्जं}}$ से । ‘भीम’ = जिससे डरें ($\sqrt{\text{भी}}$), भीष्म भी इसी से । कुचर = बुरे ढंग से चलना । यदि देवता का अर्थ लें तो ‘वहाँ यह नहीं चक्का’—[यह निरवयव होगा] । गिरिष्ठाः = गिरि पर बँठनेवाला । गिरि = पर्वत क्योंकि ऊबड़-ढाबड़ (समुद्र $\sqrt{\text{गु}}$) होता है । पर्वत = पर्व (सधि) से युक्त । ‘पर्व’ $\sqrt{\text{पृ}}$ (मरना) या $\sqrt{\text{प्री}}$ (प्रशन्न करना) से । अयं मासपर्वं = जिसमें देवताओं की प्रशन्न करें । इसी के आधार पर अन्य (अयं) सयोग की समानता के कारण होते हैं । [देवता-पक्ष में]—मेघ पर बँठने वाला; मेघ भी इसी कारण से गिरि कहलाता है ।

तद यानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां तद् दैवतम् इति आचक्षते । तद् उपरिष्ठात् व्यास्यास्यामः । नैघण्टुकानि नैगमानि इह इह ॥ २० ॥

जो नाम प्रधान स्तुतिवाले देवताओं के हैं, उसे दैवत कहते हैं । उसरी व्याख्या बाद में करेंगे (नि० ७-१२ अध्याय) । यही पर नैघण्टुक और नैगम के नामों की [व्याख्या करेंगे] ॥ २० ॥

विशेष—अध्याय के अन्त में ‘इह’ शब्द की द्विधक्ति हुई ॥ २० ॥

इति निरुक्ते प्रथमोऽध्यायः ॥

द्वितीय अध्याय

प्रथम-पाद

अथ निर्वचनम् । तद्व्येषु पदेषु स्वरसंस्कारौ समर्थौ प्रादेशिकेन गुणेन अन्विता स्याताम्, तथा तानि निर्वृयात् । अथ अन्विते अर्थे, अप्रादेशिके विकारे अर्थनित्यः परीक्षेत केनचित् वृत्तिसामान्येन । अविद्यमाने सामान्येऽपि अक्षरवर्णसामान्यात् निर्वृयात् । न तु एव न निर्वृयात् । न संस्कारम् आद्रियेत । विशयवत्पः हि वृत्तयः भवन्ति । यथार्थं विभक्तीः सन्मयेत् ॥

जब नियमन आरम्भ होता है । तो जिस वर्णों में स्वर और वनावट अर्थ से युक्त होकर, अपने अयोग्य अर्थ सम्बन्धी (प्रादेशिक) विचार से सम्बद्ध हो, उनका निर्वचन उसके अनुसार ही करें (१) । किन्तु [शब्द में दिखलाई पड़नेवाले धातु का] अर्थ असंगत होने पर या [शब्द का अर्थ रखनेवाले धातु में उस शब्द की व्युत्पत्ति करने में] विचार (आंतरिक परिवर्तन) के व्याकरण-सम्मत न होने पर किसी रूप (धातु का या शब्द का) की समानता से अर्थ की सत्ता जाँच लें (२) । इस प्रकार की समानता न मिलने पर किसी स्वर या व्यञ्जन की समानता देखकर निर्वचन करें (३) । किन्तु ऐसा न हो कि निर्वचन ही न करें । व्याकरण की व्युत्पत्ति का सहारा न ले क्योंकि ऐसा (सजा या जिया की वनावट) सन्देहास्पद होते हैं । [कृत्वाओं की व्याख्या के समय] अर्थ के अनुसार विभक्तियाँ की बदल दें ॥

विशेष—निर्वचन=व्युत्पत्ति द्वारा अर्थ बतलाना; 'राम' शब्द की व्युत्पत्ति है $\sqrt{\text{रम्}} + \text{प्रा}$ (अ), किन्तु निर्वचन है 'रमन्ते योगिनो यस्मिन्'—इसमें धातु के साथ अर्थ का भी ज्ञान हो जाना है । साम्प्रत निर्वचन करने के लिए तीन नियम बतलाने हैं (१) याग, पाक आदि शब्दों का निर्वचन तो साधारण योग से ही सम्भव है । (२) किसी नामी की धातु शब्द में दिखलाई पड़ना है उमका अर्थ शब्द में नहीं, जैसे 'हन्' में $\sqrt{\text{हस्}}$ (अन्विता अर्थ) । नामी-नामी ऐसा होना है कि जिस धातु में उस शब्द का अर्थ है उस धातु में उक्त शब्द की व्युत्पत्ति करने में व्याकरण बाधा न पड़ेना है जैसे 'हन्' में $\sqrt{\text{हन्}}$ (अन्वि-

देशिक विकार)—ऐसी दशाओ में हम दोनों के रूपों की तुलना करेंगे कि कहीं समानता है या नहीं जैसे $\sqrt{\text{हन्}}$ से निषण्डु बना क्योंकि 'हन्' का कहीं कहीं 'ध्' भी होता है। (३) यदि ऐसा अवसर भी न मिले तो एकाध अक्षर (स्वर) या वर्ण (व्यंजन) की समानता देखकर भी निर्वचन करें। जैसे 'शृण' का निर्वचन $\sqrt{\text{शम्}}$ (मारना) से केवल 'श' की समानता पर। इन तीन नियमों का पालन यास्क सदा करते हैं। निर्वचन न करना अपनी मूर्खता प्रकट करना है—आखिर निरुक्त है किस लिए? कभी-कभी वैदिक मन्त्रों में ऐसी विभक्तियाँ मिलती हैं जिनका कार्य संस्कृत में दूसरी विभक्तियाँ करती हैं। उन्हें तदनुसार बदल देना चाहिए। यहाँ यास्क भाषा के परिवर्तन का सचेत कर रहे हैं। इसी प्रकार 'स तस्मै कथयति' का अनुवाद 'वह उससे कहता है' करते हैं। यास्क का यह अपूर्व अनुभव (Observation) है। इसीक अनुसार वे 'हृदयानि' कर देते हैं॥

प्रस्रम् अवत्तम् इति घात्वादी एव शिष्येते । अथापि अस्ते निवृत्तिस्थानेषु आदिलोपो भवति—स्त सन्तीति । अयापि अन्तलोपो भवति—गत्वा गतमिति । अथापि उपधालोपो भवति—जग्मतुः, जग्मु इति । अयापि उपधाविकारो भवति—राजा दण्डी इति । अयापि वर्णलोपो भवति—'तत्त्वा यामि' इति । अयापि द्विवर्णलोप —तृच इति । अयापि आदिविपर्ययो भवति—ज्योति, घनः, विन्दु, घाट्य इति । अयापि आद्यन्तविपर्ययो भवति—स्तोत्रकः, रज्जुः, सिक्ताः, तर्कु इति । अयापि अन्तन्यापत्तिः भवति ॥ १ ॥

'प्रस्र' और 'अवत्त' में घातु ($\sqrt{\text{दा}}$) का पहला अक्षर (द्) ही बचना है। गुण और वृद्धि से रहित शब्दों में (Weak terminations) $\sqrt{\text{अग्}}$ का पहला अक्षर लुप्त हो जाता है—स्तः, घनिः । वहीं पर अन्तिम अक्षर का लोप होता है—गत्वा, गतम् ($\sqrt{\text{गम्}}$) । वहीं उपधा का लोप होता है—जग्मतु (गये) जग्मुः (गये वृद्धि) ($\sqrt{\text{गम्}}$ के 'त्र' का लोप) । वहीं उपधा में परिवर्तन होता है—(राजन् में) राजा, (दण्डन् में) दण्डी । वहीं वर्ण का लोप भी होता है—तत्त्वा यामि (त्वाम् के 'म्' का, या 'त्' का लोप) । दो वर्णों का भी लोप होता है—नृच (नृच के 'च्' और 'य्' का लोप) । आदि वर्णों का भी परिवर्तन होता है—ज्योति ($\sqrt{\text{ज्युन्}}$), घनः ($\sqrt{\text{हन्}}$),

विन्दु ($\sqrt{\text{मिद्}}$) वाठय ($\sqrt{\text{वट}}$) । आदि और अन्त—शेना का भी परिवर्तन (Metathesis) होता है—स्थान ($\sqrt{\text{श्चत्}}$) रज्जु ($\sqrt{\text{मृज्}}$), सिकता ($\sqrt{\text{कस्}}$) तकुं, ($\sqrt{\text{कुत्}}$) । वहाँ अन्त का भी परिवर्तन होता है ॥ १॥

विशेष—प्रत्त = प्र + $\sqrt{\text{दा+क्त}}$ = प्रदत्त = प्रदत्त = प्रत्त । देखिये पाणिनि० 'दो ददो,' (७।४।४६) तथा 'अच उपसर्गात् स' (७।४।४७) । निवृत्ति-स्थान = जहाँ गुण और वृद्धि न हो, चातु मूलावस्था म हो । आधुनिक भाषा-विज्ञान म इस Weak Termination कहते हैं । उरवा = अतिम से पूर्व-वर्ण (Penultimate) जैसे—गम् म 'अ' । उपधाविकार—राजन म 'अ' का 'अ' बोध हो जाता है—राजा । वधलोप—दुग् कहते हैं कि 'यावामि' के 'या' का लोप हुआ, परन्तु 'वा' म दो वष हैं । निरुक्त के एक प्राचीन टीकाकार महेश्वर कहते हैं कि 'तनित्वा' के 'नि' का लोप हुआ, परन्तु यही भी वही बात है । मेरा विचार है कि या तो 'तत् + त्वा' के एक त् का लोप हुआ (तरवा) मयवा 'त्ताम्' के 'म्' का । वर्ण का मर्य कारव्यजन लिया है, उसका भी निवाह हो जाता है । आद्य तद्विषय—श्चत् च् + च् + उ + त्स् क् उ त् (विषय) स् + उक्—स्तुक् स्तोक् । मृन् सन् रज्जु रज्जु । ये सभी परिवर्तन Sporadic Changes के अ वर्ग म आते हैं (देखिये, भूमिका) ॥ १ ॥

ओय, मेय, नाय, गाथ, वधू, मयु इति । अयापि वर्णोप-जन — आस्यत्, द्वार, भरुजा इति ॥ तदयत्र स्वरात् अनन्त-रान्त स्थान्तर्वात् भवति, तद् द्विप्रकृतीना स्थानमिति प्रदि-शन्ति । तत्र निद्धायामनुपपद्यमानायाम् इतरया उपनिपादयिषेत् । तत्रापि एके अल्पनिष्पत्तय भवन्ति । तद् यथा एतत्—ऊति, मृदु, मृयु, पुपत्, कुणारम् इति ॥

जैसे ओय ($\sqrt{\text{वह}}$) मेय ($\sqrt{\text{मिह}}$), नाय ($\sqrt{\text{नह}}$) गाथ, ($\sqrt{\text{गाह}}$) वधू ($\sqrt{\text{वह}}$), मयु ($\sqrt{\text{मह}}$) । वहाँ वर्ण का आगमन भी होता है—आस्यत् ($\sqrt{\text{अस् म य्}}$ का आगमन), द्वार ($\sqrt{\text{व}}$), भरुजा ($\sqrt{\text{भरत्}}$) ।

जहाँ स्वर म अल्पवहिन अल्प स्वर वर्ण (य र ल व) चातु के भीतर रहे, वह दो प्रातिपदों दाम्ना (सम्प्रसारण) का स्थान है—ऐमी, कहते हैं । जब सिद्ध चातु समिद्ध हो जायें तब किसी दूसरे (चातु) से उसकी म्युत्पत्ति करे ।

वहाँ भी कुछ शब्द अल्प-परिवर्तनवाले हैं जैसे, ऊति (√अद्) मृदु (√छद्), पुष्टः (√प्रष्ट्), पृषत् (√प्रूप्), वृणारु (√ववण्) ॥

विशेष—द्विप्रकृति स्थान = सप्रसारण जिसमें 'य् म् र् ल्' का 'इ उ ऋ लृ' हो जाता है। जब धातु में स्वर के अनन्तर कोई अन्तस्थ वर्ण आये तो उसका दो प्रकार का रूप हो जाता है—√यज् से यष्टा, यष्टृ तथा √इज् से इष्ट, इष्टि, १. √यज् में य् (अन्तस्थ) और अ (स्वर) के बीच में कोई व्यवधान नहीं। यह लक्षण अतिव्याप्ति दोष से दूषित है क्योंकि याच्, यम्, रम् आदि सप्रसारण की प्रक्रिया से रहित धातुओं में भी यह हो आयागा। उपपिपादयि-पेत्—सन् प्रत्यय व्यर्थ है परन्तु यह उस युग का व्यवहार रहा होगा ॥

अथापि भाषिकेभ्यः धातुभ्यः नैगमाः कृतः भाष्यन्ते ।
इमूनाः क्षेत्रसाधाः इति । अथापि नैगमेभ्यः भाषिकाः । उष्णं
धृतमिति । अथापि प्रकृतय एव एकेषु भाष्यन्ते, विकृतयः एकेषु ।
शक्तिः गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाष्यते । कम्बोजाः कम्बलभोजाः ।
कमनीयभोजा वा । कम्बलः कमनीयो भवति । विकारम् अस्य
आसेषु भाष्यन्ते । शक् इति । दातिः लवनायें प्राच्येषु । दात्रम्
उदीच्येषु । एवम् एकपदानि निर्नूयात् ।

कभी-कभी संस्कृत (भाषा) के धातुओं से बंदिक हृद्यन्त बनते हैं जैसे—
इमूना (√दम्), क्षेत्रसाधा (√साध्) । कभी बंदिक (धातुओं) से
संस्कृत के हृद्यन्त बनते हैं जैसे—उष्ण (√उष् = जलाना), धृत् (√धृ =
नासा, धनक) । इसके लक्षणों प्रकृति को एक स्थान से बोलने हैं, विकृति को
दूसरे स्थान में । गति अर्थात् √शक् कम्बोज देश में बोला जाता है ।
कम्बोज = कम्बल का उपयोग करनेवाले, कमनीय द्रव्यों का उपयोग करने-
वाले । कम्बल कमनीय (सुन्दर) होता है । इससे नन शब्द को (विकृति)
आयदेश में बोलते हैं—शक् (मूल देश) । उसी प्रकार √दा = काटना, प्राच्य-
देश में और 'दात्र' को उदीच्य-देश में बोलते हैं । इन प्रकार एक पदवाले
शब्दों का निर्वचन करें ॥

अथ तद्धितसमासेषु एकपदेषु च अनेकपदेषु च पूर्वं पूर्वम्,
अपरम् अपरं यद्विभज्य निर्नूयात् । दण्ड्यः पुरपः । दण्डमहंति
इति वा । दण्डेन संपद्यते इति वा । दण्डो ददते. धारयतिकर्मणः ।

‘अक्रूरो ददते मणिम्’ इति अभिभाषन्ते । दमनात् इति औपम-
न्यवः । ‘दण्डमस्य आकर्षत’ इति गर्हायाम् ॥

एक या अनेक सन्धि (पर्व) वाले तद्धित या समास में पहले पूर्ववाले
(= तद्धित या समास) का वण्ड करे, बाद में जनका निर्वचन करें । जैसे—
(तद्धित)—दाडप पुरुष = दण्ड के योग्य, या दण्ड से युक्त । ‘दण्ड’ √ दद् =
धारण करना, से बना है । लोग बोधते भी हैं—अक्रूर मणि धारण करता है ।
औपमन्यव के मत से √ दम् (दवाना) है । निन्दा में कहते हैं—‘इसका
दण्ड छीन लो’ ॥

कक्ष्या रज्जु. अश्वस्य । वद्यां सेवते । कक्षो गाहते । कक्षः
इति नामकरणः । ख्यातेः वा । अनर्थक. अभ्यासः । किम् अस्मिन्
ख्यानमिति ? कपुतेः वा । तत्सामान्यात् मनुष्यकक्ष । बाहुमूल-
सामान्यात् अश्वस्य ॥ २ ॥

कक्ष्या=घोड़े की रस्ती, क्योंकि कौल में लगी रहनी है । ‘कक्ष’ √ गाह्
से बना, ‘कक्ष’ नाम बनानेवाला प्रत्यय है । अथवा √ ख्या से बना है जिसमें
द्विब (अभ्यास) निरर्थक है (सवाख्य-कक्ष्या-कक्ष्या) । या ‘इसमें क्या
कहना ?’ से बना हो । या √ कप् (सुन्नलाना) से । इसी की समानता से
मनुष्य की कौल होती है । बाहुओं के मूल की समानता के कारण अश्व का
[भी कक्ष होता है—उसमें रहने वाली ‘कक्ष्या’] ॥ २ ॥

राज्ञ. पुरुष. राजपुरुष । राजा राजतेः । पुरुषः पुरिषादः,
पुरिषाय, पूरयते. वा । ‘पूरयति अन्तः’ इति अन्तरपुरुषमभि-
प्रेत्य । यस्मात्पर नापरमस्ति किञ्चिद्यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति
किञ्चित् । बुक्ष इव स्तव्यो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेद पूर्णं पुरुषेण
सर्वम् ॥ इत्यपि निगमो भवति ॥

राजा का पुरुष-राजपुरुष । राजा √ राज् (शोभना) से, ‘पुरुष’ = पुर
(ऊँची या बुद्धि) से बैठनेवाला, पुर में लयन करने वाला, या पूरय् (पूरा
करना) से बना है । जब व्यक्ति को लक्ष्य करके कहा जाता है तब कहते हैं
‘जो भीतर की भर देता है’ । “जिससे ऊँचा या नीचा कुछ नहीं है, जिससे
छोटा या बड़ा कुछ नहीं है । स्वर्ग में जो बुद्ध के समान स्थिर होकर लकला

उहरा है, उसी पुरुष के द्वारा यह समूचा (विश्व) मरा हुआ है ।" (श्वेता० उप० ३।९)—यह उदाहरण भी है ॥

विश्वकद्राकर्षं । वि इति, चक्र इति श्रुतौ भाष्यते ।
द्राति इति गतिकुत्सना । कद्राति इति द्रातिकुत्सना । 'चक्रद्राति'
'कद्रातीति सत अनर्थकोऽभ्यास । तदस्मिन् अस्तीति विश्वकद्र ।।
[विश्वकद्रमाकर्षति इति विश्वकद्राकर्षं ।] कल्याणवर्णरूपः ।
कल्याणवर्णस्य इवास्य रूपम् । कल्याण कमनीय भवति । वर्णो
वृणोते । रूप रोचते ॥

'विश्वकद्राकर्षं' [का निर्वचन]—वि, 'श्चक्र' का प्रयोग कुत्ते की गति
के अर्थ में होता है । 'द्राति' = गति की निन्दा, 'कद्राति' = 'द्राति' की निन्दा ।
'कद्राति' से निरर्थक द्वित्व (अभ्यास) करके 'चक्रद्राति' बना । वह (अत्यन्त
कुत्सित गति) जिसमें है वह—विश्वकद्र । [उसे आकृष्ट करनेवाला विश्वक-
द्राकर्षं = नगररक्षक] । कल्याण वर्णरूप—कल्याणवर्ण के समान जिसका
रूप हो । कल्याण = कमनीय (सुन्दर) । 'वर्ण' √ वृ (चुनना) से और
'रूप' √ रूच् (अच्छा लगना) से ॥

विशेष—यास्क ने एक आदर्श रखा कि तद्धित और समास का किस प्रकार
निर्वचन करें । तद्धितान्त के नमूने हैं—दण्ड्य और 'कश्यप' । समास के नमूने
में 'राजपुष्प' दो पदों का, 'कल्याणवर्णरूप' तीन पदों का, विश्वकद्राकर्ष' तद्धित
और समास दोनों का उदाहरण है । दुर्गाचार्य के अनुसार वि और चक्र दोनो
कुत्ते की गति बतलाते हैं किन्तु यास्क वा यह मत नहीं । 'वि' तद्धित वा चिह्न
है, पहले होने के कारण 'वि' को पहल लिखा गया है, वस्तुतः शब्द में तो
यह सब जुड़ा है जब 'तदस्मिन्' कहकर तद्धित निर्देश किया गया है । वैदिक
भाषा में कई शब्दों के आदि में स(स्)कार या जो बाद में जुड़ हो गया, इसमें
उदाहरण कुछ शब्दों में मिलते हैं । 'श्चक्र' वंसा ही शब्द है, चक्र (= चमकना,
तुल० हरिश्चन्द्र), स्पश्य (= देखना, तुल० स्पृश = चर्, Eng Spy =
गुप्तचर)—बाद में ये चक्र, चन्द्र, पश्य हो गये । ये भी Sporadic
changes के उदाहरण हैं ।

एवं तद्धितसमासान् निर्वृयात् । नैकपदानि निर्वृयात् । न अवै-

याकरणाय । न अनुपसन्नाय । अनिदविदेवा । नित्य हि अवि-
ज्ञातु विज्ञाने असूया । उपसन्नाय तु निर्भूयात् । यो वा अल-
विज्ञातु स्यात् । मेधाविने, तपस्विने वा ॥ ३ ॥

इस प्रकार तदित और समास का निर्वचन करें । अकेले पदों का (बिना
प्रकरण जाने हुए) निर्वचन करें । व्याकरण न जाननेवाले के सामने शिष्य
बनकर न जानेवाले के सामने और इसे (निरुक्त) न जाननेवाले के सामने भी
[निर्वचन] न करें क्योंकि अपनी मुख्य विज्ञान में सदा दोष खोजता है ।
शिष्य बनकर जानेवाले के सामने निवचन करें, या जो जानने में समर्थ हो,
मेधावी हो, या तपस्वी हो ॥ ३ ॥

विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेवधिद्रेऽहमस्मि ।
असूयकायानृजवेज्यताय न मा ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम् ॥
य आतृणत्पवितयेन कर्णादिदुख कुर्वन्मृत सप्रयच्छन् ।
त मन्येत पितर मातर च तस्मै न द्रुह्येत्कतमचनाह ॥
अध्यापिता ये गुरु नाद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा ।
यथैव ते न गुरोर्भोजनीयास्तथैव तान्न भुनक्ति श्रुत तत् ॥
यमेव विद्या शुचिमप्रमत्त मेधाविन ब्रह्मचर्योपपन्नम् ।
यस्ते न द्रुह्येत्कतमचनाह तस्मै मा ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन् ॥ इति ।

एक बार विद्या ब्राह्मण से बोलो—'मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी निधि
(धन) हूँ, दोष खोजनेवाले टेढ़ा व्यक्ति या असत्यभी को मुझे न दो, जिससे
मैं बलवती बनूँ । जो सत्य (अवितथ) के द्वारा, [दुख को] दुख नहीं
समझने हुए समृत दान करते हुए, दोनों कान खोलते हैं, उन्हें माता पिता
समझे, उनसे कभी द्वेष न करें । जो ब्राह्मण पढ़ाय जाने के बाद मन, चचन या
कर्म से गुरु का आदर नहीं करते, जिस प्रकार वे लोग गुरु के द्वारा माननीय
नहीं, मुना हुआ जान भी उन्हें नहीं मानता है (= वे ज्ञान नहीं पाते) ।
जिसे तुम पवित्र, प्रमाद न करनेवाला, मेधावी और ब्रह्मचर्य से युक्त समझो
(विद्या), जो कभी तुमसे द्वेष न करे, हे ब्रह्मन् ! ऐम निधि-पालक को ही
मुझे दो ।'

निधि शेवधिरिति ॥ ४ ॥

निधि = सेवधि ॥ ४ ॥

विशेष—Bloomfield साहब अपने 'Vedic Concordance' नामक ग्रन्थ में प्रथम श्लोक का स्थान 'संहितोपनिषद् बाह्यण' में बतलाते हैं। मनु ने इसी की छाया ली है—

विद्या ब्राह्मणमेत्याह सेवधित्तेऽस्मि रक्ष माम् ।

धर्मूयवाय मा मा दास्वया स्या योर्व्यक्तमा ॥ (मनु० २।११४)

पुन, य आबुणोत्पवितर्चं दक्षणा श्रवणाधुमो ।

त माता स पिता जेय त न द्रुह्येत् कदाचन ॥

ये श्लोक अन्न परिवर्तन के साथ वसिष्ठधर्मस्मृति (२।१४-१७) में भी हैं ॥४॥

द्वितीय-पाद

अयातोऽनुक्रमिष्याम । गौ इति पृथिव्या नामधेयम् ।
यत् दूरगता भवति । यत् च अस्या भूतानि गच्छन्ति । गाते-
वा । ओकारो नामकरणः । अथापि पशुनाम इह भवति ।
एतस्मादेव । अथापि अस्या ताडितेन कृत्स्नवत् निगमा भवन्ति ।
'गोभिः श्रीणीत मत्सरम्' इति पयसः । मत्सरः सोमः । मन्दनेः
वृत्तिकर्मणः । गत्सरः इति लोभनाम । अभिमत्तः एनेन धनं
भवति । पयः पिबते । वा, प्यायते । वा । क्षीर क्षरते, पसे-
या—क्षीरो नामकरणः । उक्षीरम् इति यया ॥

अब हम जमना वर्णन करेंगे । (१) गौ-पृथिवी का पर्याय है क्योंकि
दूर तक गई (पंजी, $\sqrt{\text{गम्}}$) है । अथवा हमसे सभी जीव जाने (रहने) है ।
या $\sqrt{\text{ग}}$ (जाना) में 'ओ' नाम बनावेवाला प्रत्यय लगा है । इसके अन्तर्गत
यह (गो-शब्द) पशु का पर्याय है, वह भी इसी (यानु) से बना है । केवल
इसी (गौ) के (पशु के नामवाले गो-शब्द के) लटिगार्थक प्रयोग भी
होते हैं जैसे—'गौ (-दुग्ध) से सोम को मिश्र है' (म० १।४६।४) यहाँ
दूध का अर्थ है । मत्सर = सोम दूध अर्पवाले $\sqrt{\text{मद्}}$ से बना है । 'मत्सर' लोभ
का पर्याय है । उक्षी (लोभ) से लोभ घन के प्रति मतवाले दूध रहने है
($\sqrt{\text{मद्}}$) । 'पय' $\sqrt{\text{पा}}$, या $\sqrt{\text{प्या}}$ (पीना) से । 'क्षीर' $\sqrt{\text{क्षर}}$ (रहना)

मा/मस् (साना) से; 'ह्रस्व' नाम ब्रह्मण्येवाका प्रत्यय है, जिस प्रकार 'उपीर' (खस) बनता है ॥

विशेष—वस्तुतः निश्चित यही से आरम्भ होता है क्योंकि निषण्ड के शब्दों की व्याख्या यही से आरम्भ होती है। यास्क निर्वचन की धुन से इतने मतवाले हो जाते हैं कि विषय-वस्तु से बहुत दूर भटक जाते हैं। गी का निर्वचन करते हुए—'मत्सर' का दो तरह से निर्वचन, 'पय' 'क्षीर'—जैसे शब्दों का निर्वचन करना निश्चय ही विषयान्तर है। किन्तु यदि वे ऐसा नहीं करते तो बहुत कम शब्दों का ही निर्वचन हम जान पाते ॥

'अंशु दुहन्तो अध्यासते गवि' इत्यभिपवणचर्मण । अंशुः शम्
आष्टमात्रं भवति । अनन्ताय शं भवतीति वा । चर्मं चरतेः वा ।
उद्धृतं भवतीति वा । अथापि चर्मं च श्लेष्मा च । 'गोभिः
संनद्धो असि वीळयस्व'—इति रयस्तुतो । अथापि स्नाव च
श्लेष्मां च । गोभिः संनद्धा पतति प्रसूता—इति इषु स्तुतो ।
अथापि गौः उच्यते । गव्या चेत् ताद्वितम् । अय चेत् न
गव्या—गमयति इषून् इति ॥ ५ ॥

'सोम की निषोडते हुए गो (-चर्म) पर घँडे' (ऋ० १०।१।१९)—
यहाँ (सोम) ब्रह्मण्येवाके घमडे का (अर्थ है) । अंशु-ध्यास होते ही (अष्ट
मात्र) सुख होना है (√मण्+सम्), या जीवन के लिए सुख है
(√अन्+सम्) । 'चर्म'√चर् (चलना) या उत्-पूर्वक√चृ (काटना)
से बना । [गी शब्द से] घमडे और कफ का भी [बोध होना है] । जैसे—
'गी [वे घमडे और कफ] से दूढ़ हो गये हो, अमोघ बनी' (ऋ० ६।४।२६)—
यह रय का वर्णन है । [गी शब्द से] तल और कफ का भी [बोध होता
है] जैसे—'गी [के तल और कफ] से दूढ़ होकर छोड़ने हो उद्विग्न है'
(ऋ० ६।७।११)—यह बाण का वर्णन है । धनुष की रस्सी को भी गो' कहते
हैं । यदि यह गो के तल से बनी है तो तद्विनाशक ममो [गो—गो के तल
से बनी रस्सी] । यदि गो के तल से बनी (गव्या) नहीं तो [इस गो'
का निषेधा होना—] 'गो बाणों को प्रेरित करे ॥ ५ ॥

'वृक्षे वृक्षे नियता भीमयद्रीस्ततो वय प्रपद्यन् पूरपाद ।'
(गी १०) धनुष धनुष य (निषण्ड) अंशु ह्रस्व (गी) रस्सी

(मीमयत्) शब्द करती है (तत्) तब (पृथपादः) मनुष्यों के भोजनस्वरूप
(वय) पक्षी (प्रपतान्) गिरते हैं—(लेट लकार) (ऋ० १०।२७।२२) ॥

वृक्षे वृक्षे घनुपि घनुपि । वृक्षो ब्रश्चनात् । नियता मीम-
यत् गौ । शब्दं करोति । मीमयति । शब्दकर्मा । ततो वयः
प्रपतन्ति पुरुषान् अदनाय । विः इति शकुनिनाम् । वेतेः गति-
कर्मणः । अथापि इपुनाम् इह भवति । एतस्मादेव ॥

वृक्षे वृक्षे = हरेक घनुप मे । 'वृक्ष' √ वृश् (छेदना) से । बंधकर गो
(घनुप की डोरी) मीमयत् = शब्द करती है । √ मि = आवाज करना । तब
पक्षिगण (वय) मनुष्यों के खाने के लिए गिरते हैं । 'वि' पक्षी का पर्याय
है । √ वी = जाना, से । यही (गौशब्द) 'वाण' का पर्याय है । इसी धातु से
बना है ॥

आदित्योऽपि गौ उच्यते । 'उतादः परुपे गवि' । पर्ववति ।
भास्वति इति औपमन्यव । अथापि अस्य एको रश्मिः चन्द्रमसं
प्रति दीप्यते । तद् एतेन उपेक्षितव्यम् । आदित्यतः अस्य दीप्तिः
भवतीति । 'सुपुष्णः सूर्यं रश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वः' इत्यपि निगमो
भवति । सोऽपि गौ उच्यते । 'अत्राह गोरमन्वत' इति ।
तदुपरिष्ठात् व्याख्यास्याम् । सर्वेऽपि रश्मयः गाव उच्यन्ते ॥६॥

आदित्य भी 'गौ' कहलाता है जैसे—'वह उस चमकीले मण्डल मे'
(ऋ० ६।५६।३) । [पक्ष्य] 'सन्धियुक्त' या औपमन्यव के विचार से
'चमकीला' । उसकी एक किरण चन्द्रमा की ओर चमकती है, उसे देखें ।
आदित्य से ही उसकी दीप्ति होती है । 'सुखद, सूर्यकिरण गन्धर्व चन्द्रमा है'
(यजु० वा० स० १०।४०)—यह उदाहरण भी है । वह (चन्द्रमा) भी
गौ कहलाता है जैसे—'चन्द्रमा से समझा' (१।८।४।१५)—इसकी व्याख्या
बाद मे करेंगे (निद० ४।२५) । सभी किरणें 'गौ' कहलाती हैं ॥ ६ ॥

ता वां वास्तून्युश्मसि गमर्घ्ये यत्र गावो भूरिशृङ्गा अयासः ।
अत्राह तदुक्तयस्य वृष्णः परमं पदमव भाति भूरि ॥

(वां) तुम दोनों के (ता = तानि) उन (वास्तूनि) परो पर (गमर्घ्यं)

जाना (उरगसि) हम चाहते हैं, (यव) अहाँ (भूरिशृङ्गाः) बहुत कान्ति-
वाली तथा (अयासः) गतिशील (गावः) किरणें हैं। (अत्र बहु) यहाँ
(उरगायस्य) विशाल गतिवाले (वृष्णः) वृषभ = विष्णु का (तन्) वह
(परमं) सुन्दर (पदम्) स्थान (भूरि) अच्छी तरह, (अवभाति)
चमकता है ॥ (ऋ० ११५४१६) ।

तानि वां वास्तूनि कामयामहे गमनाय । यत्र गावः भूरि-
शृङ्गाः बहुशृङ्गाः । भूरि इति बहुनो नामधेयम् । प्रभवति इति
सतः । शृङ्गं श्रयते वा, शृणाते वा, शन्नाते वा, शरणाय
उदगतमिति वा । शिरसो निर्गतम् इति वा । अयासः = अयनाः ।
तत्र तद् उरगायस्य विष्णोः महागतेः परमं पदं परार्ध्यस्यम् अव-
भाति भूरि । पादः पद्यते । तन्निधानाद् पदम् । पशुपादप्रकृतिः
प्रभागपादः । प्रभागपादसामान्यात् इतराणि पदानि । एवमन्ये-
षामपि सत्त्वानां सन्देहाः विद्यन्ते । तानि चेत् समानकर्माणि
समाननिर्वचनानि । यथार्थं निर्वक्तव्यानि ॥

हम दोनों के उन निवास-स्थानों को जान की इच्छा [हम] करते हैं,
जहाँ किरणें उदयन्त कान्तियुक्त हैं । भूरि = बहुत, जो प्रभूत हो (√भू) ।
'शृङ्ग' √श्रि (उहरना) √शृ (मारना) या √शम् (मारना) से बना है ।
अथवा शरण (रक्षा) के लिए निकला हो (√शृ + √गम्), या सिर से
निकला हो । अयासः = गतिशील (√इ) वहाँ उरगाय = विशाल गतिवाले,
विष्णु का, परम = सबसे ऊँचा, पद अच्छी तरह सबों पर चमकता है ।
'पाद' √पद (जाना) से, उसीसे 'पद' भी बना है । पशु के पाद (पैर) के
आधार पर 'भाग' (टुकड़ा) अर्थवाला 'पाद' होता है । 'भाग' अर्थवाले पाद
से अन्य अर्थवाले 'पद' भी बनते हैं ।

इसी प्रकार दूसरी वस्तुओं के भी सन्देह हैं; यदि उनके अर्थ समान हैं तो
निर्वचन भी समान होंगे । भिन्नार्थक होने पर निर्वचन भी भिन्न होंगे । अर्थ
के अनुसार ही निर्वचन करें ॥

इति इमानि एकविंशतिः पृथिवीनामधेयानि अनुक्रान्तानि ।
तत्र निश्च्यतिः निरमणात् । ऋच्छतेः कृच्छापत्तिः इतरा । सा
पृथिव्या सन्दिह्यते । तयोः विभागः । तस्याः एषा भवति ॥७॥

पृथिवी के ये इक्कीस नाम क्रमशः वर्णित हैं। (२) उनमें 'निर्ऋति' नि॒रु॒रम् (रमण करना) से बना है। यदि 'दु॒ख (कृच्छ्र) का आगमन (आपत्ति)' अर्थ हो तो॒रु॒ से बना है। इस (अर्थ) का पृथिवी से सम्बन्ध हो जाता है। इन दोनों (अर्थों) का विभाग करें, उग (निर्ऋति) की यह (ऋचा) है।

य ई चकार न सो अस्य वेद य ई ददर्श हिरुगिन्नु तस्मात् ।
स मातुर्योना परिवीतो अन्तर्वहुप्रजा निरुतिमा विवेश ॥

(य) ओ (ईम्) इसे (चकार) उत्पन्न करता है, (स) वह (अस्य) इसे (न वेद) नहीं जानता; (यः) ओ (ईम्) इसे (ददर्श) देखता है, (तस्मात्) उससे (हिरु॒ग्) छिपा हुआ (इत्तु) ही है। (सः) वह (मातु) माता की, उत्पन्न करने वाले की (योनी) योनि में (अन्तः) भीतर से (परिवीत) घिरा हुआ है, (बहुप्रजा) बहुत सन्तानों से युक्त होकर (निरुतिमा) दुःख में (ना विवेश) प्रवेश करता है ॥ (ऋ० १।१६४।१२) ।

विशेष—नेलडनेर का मत है कि इस ऋचा में 'प्राणवायु' का वर्णन है, राँय तथा हाँग के अनुसार मेघ के गर्जन का वर्णन, बधूसन और हेनरी के अनुसार सूर्य का वर्णन, और दुर्गाचार्य बहु-सन्तान का वर्णन समझते हैं। यास्क मेघ का ही अर्थ लेते हैं।

वहुप्रजा कृच्छ्रम् आपद्यते इति परिव्राजकाः । वर्षकर्म इति नैरुक्ता । य ई चकार इति । करोति-किरती सन्दिग्धौ वर्षकर्मणा । न सोऽस्य वेद मध्यम । स एवास्य वेद मध्यमी, यो ददर्श आदित्योपहितम् । स मातु योनौ । माता=अन्तरिक्षम् । निर्मोयन्ते अस्मिन् भूतानि । योनि=अन्तरिक्षम् । महान् अवयव, परिवीत वायुना । अयमपीतरो योनि एतस्मादेव । परियुतो भवति । बहुप्रजाः भूमिमापद्यते वर्षकर्मणा ॥

बहुन सन्तानवाले दुःख में गिरने हैं—यह परिव्राजकों (एक सम्प्रदाय) का कथन है। निरुक्ताकार कहते हैं कि वर्षा का अर्थ है। जो इसे (वर्षा को) करता है—वर्षा ['वे' अर्थ में ['चकार' क्रिया से] √ कृ (करना) तथा √ वृ (बिखेरना) का सम्बन्ध हो जाता है। यह मध्यम [-मेघ] इसे नहीं जानता

है, जो सूर्य के द्वारा छिपाये गये को देखता है। वह माता की योनि में—
माता = अन्तरिक्ष, क्योंकि इसमें जीवों का निर्माण होता है। योनि = अन्तरिक्ष
क्योंकि [वह विश्व का] एक बड़ा अवयव (खण्ड, $\sqrt{\text{यु}}$) है, वायु से घिरा
है। यह दूसरा योनि-शब्द भी इसी से बना है क्योंकि घिरा हुआ होता है।
अतः, सन्तानों से युक्त (जलविन्दु) वर्षा के अर्थ से भूमि पर गिरते हैं ॥

शाकपूणि. संकल्पयाचक्रे सर्वा देवता जानामि इति । तस्मै
देवता उभयलिङ्गा प्रादुर्बभूव । ता न जज्ञे । ता प्रपच्छ ।
विचिदिष्याणि त्वा इति । सा अस्मै एतामृचम् आदिदेश । एषा
मद्देवतेति ॥ ८ ॥

शाकपूणि ने यह किया कि मैं सभी [मन्त्र के] देवताओं को जानता हूँ।
उनके लिए दो चिह्न वाले देवता उत्पन्न हुए। उनको वे न जान सके तो उनसे
पूछा—मैं आपको जानना चाहता हूँ। उन्होंने यह ज्ञान नहीं कि इसका
देवता मैं हूँ ॥ ८ ॥

अयं स शिङ्क्ते येन गौरभोवृता मिमाति मायुं ध्वसनावधिश्चिता ।
सा चित्तिभिनि हि चकार मर्त्यं विद्युद्भवन्ती प्रति वव्रिमीहत् ॥

(अयं स) वही (शिङ्क्ते) आवाज करता है (येन) जिसके द्वारा
(अभिज्ञता) ठहरे जाने पर (ध्वसनी) वर्षा करनेवाले मेघ पर (अधिष्ठिता)
बैठी हुई (गो.) अन्तरिक्ष की वाणी (मायु) मोर शब्द (मिमाति) करती
है। (सा) उसने (चित्तिभि.) गर्जनरूपी कर्म से (मर्त्ये हि) मनुष्य को
(निचकार) आज्ञा दिया, (विद्युत्) बिजली (भवन्ती) होकर (वव्रिम्)
अपने रूप को (प्रति औहत्) छींच लिया है ॥ (छ० १११६-११२९)।

अयं स शब्दायते येन गो. अभिप्रवृत्ता, मिमाति मायुम् =
शब्द करोति। मायुमिव आदित्यमिति वा। चाक् एषा माध्य-
मिका। ध्वसने मेघे अधिष्ठिता। सा चित्तिभि. = कर्मभिः
नांचै. निकरोति मर्त्यम्। विद्युद्भवन्ती प्रत्यूहते वव्रिम्। वव्रि.
इति रूपनाम। वृणोतीति सत। वर्षेण प्रच्छाद्य पृथिवी
पुनरादत्ते ॥ ९ ॥

वही आवाज करता है जिसके द्वारा ध्वनि प्रेरित हुई और मायु मिमानि =
आवाज करती है या मायु के समान = आदित्य। यह मध्यस्थानेवाली ध्वनि है
जो ध्वसन अर्थात् मेघ पर चढ़ी हुई है। वह, चित्तिभि = कर्मों से, मनुष्य को

नीचे कर देती है; बिजली बनकर वज्र को खींच लेती है। वज्र = रूप। $\sqrt{व}$ (ढंकना) से। वर्षा से पृथ्वी को ढँक कर पुनः (वर्षा को) लेती है ॥ ९ ॥

तृतीय-पाद

हिरण्यनामानि उत्तराणि पञ्चदश। 'हिरण्यं' कस्मात् ? ह्रियते आयम्यमानमिति वा, ह्रियते जनात् जनमिति वा, हितरमणं भवतीति वा, हृदयरमणं भवति इति वा, हर्यतेः वा स्यात् प्रेप्साकर्मणः ॥

इसके बाद के पंद्रह नाम हिरण्य के हैं। (३) 'हिरण्य' कंसे ? गड़े जाने पर ले जाते हैं ($\sqrt{ह} + \sqrt{यम्}$), या एक आदमी से दूसरे आदमी तक ले जाते हैं, या हित के लिए रमणकारी होता है ($\sqrt{धा} + \sqrt{रम्}$), या हृदय के लिए रमणकारी है, या 'इच्छा' अर्थात् $\sqrt{ह्यं}$ से बना है ॥

अन्तरिक्षनामानि उत्तराणि षोडश। 'अन्तरिक्षं' कस्मात् ? अन्तरा धान्त भवति, अन्तरा इमे इति वा, दारीरेषु अन्तः अक्षयमिति वा। तत्र समुद्र इत्येतत् पार्थिवेन समुद्रेण सन्दिह्यते समुद्रः कस्मात् ? समुद्रवन्ति अस्मात् आपः, समभिद्रवन्ति एनम् आपः, संमोदन्ते अस्मिन् भूतानि, समुद्रको भवति, समुनस्तीति वा ॥

इसके बाद के सोलह नाम अन्तरिक्ष के हैं। (४) 'अन्तरिक्ष' कंस ? बीच में (अन्तरा) तथा पृथ्वी के पास (धा + अन्त) है, या दोनों (स्वर्ग और पृथिवी) के बीच में हैं, या दारीर के बीच में हैं और अक्षय है। इन (नामों) में समुद्र भी है जिसका भ्रम पार्थिव समुद्र (सागर) में हो जाता है। (५) 'समुद्र' कंस ? इससे जल निबलता है (सम् उत् $\sqrt{द्}$), या जल इसी में जाता है (सम् अभि $\sqrt{द्}$), या इसमें जीव मोद मानने हैं ($\sqrt{मुद्}$), या जलमुक्त है, या भिगा देना है ($\sqrt{उद्}$)।

तयोः विभागः। तत्र इतिहाममाचक्षते। देवापिः च आर्षिपेण शंतनुश्च कौरव्यौ भ्रातरी वभूवतुः। स शंतनुः कनीयान् अभिपेचयांचक्रे। देवापिः तपः प्रतिपेदे। ततः शंतनोः राज्ये द्वादश वर्षाणि देवो न ववर्षं। तमूचुः ब्राह्मणाः—'अघर्मः त्वयाऽऽचरितः, ज्येष्ठं भ्रातरम् अन्तरित्य अभिपेचितम्। तस्मात् ते देवो न वर्षन्ति' इति।

स शन्तनुः देवापि शिक्षित राज्येन । तमुवाच, देवापिः—‘पुरो-
हितः ते असानि, याजयानि च त्वा’ इति । तस्य एतत् वर्ष-
कामसूक्तम् । तस्य एषा भवति ॥ १० ॥

[समुद्र के] इन दोनों (वर्षों) का विभाग करें । इसमें एक इतिहास कहते हैं—कुरुवंश में ऋष्टियेण के दो पुत्र देवापि और शन्तनु हुए । छोटे भाई शन्तनु ने अपना अधिक कर लिया और देवापि तपस्या करने लगा । इससे शन्तनु के राज्य में बारह वर्ष तक पानी नहीं बरसा । ब्राह्मणों ने उससे कहा—‘तुमने अपमं किया है, बड़े भाई को छोड़ कर तुमने अधिक कर लिया । इसीसे तुम्हारे यहाँ पानी नहीं बरसता ।’ शन्तनु ने देवापि को राज्य देने को कहा । देवापि ने उत्तर दिया—‘मैं तुम्हारा पुरोहित रहूँगा और तुम्हें यज्ञ कराऊँगा’ । उसी के विषय में यह वर्षकाम-सूक्त है । उगकी यह (ऋचा) है ॥

आष्ट्रियेणो होत्रमृषिर्निपोदन्देवापिर्देवसुमर्ति चिकित्वान् ।

स उत्तरस्मादवरं समुद्रमपो दिव्या असृजद्वर्ष्या अभि ॥

(आष्ट्रियेणः) ऋष्टियेण के पुत्र, (ऋषिः) ऋषि (देवापिः) देवापि, जो (देवसुमर्ति) देवताओं की भक्ति (चिकित्वान्) जाननेवाले थे, (होत्रम्) होता के स्थान पर (निपोदन्) बँटे । (सः) उन्होंने (उत्तरस्मात्) ऊपर से (अवरं) नीचे की ओर (समुद्रम्) समुद्र को, अर्थात् (दिव्याः) स्वर्ग के और (वर्ष्याः) वर्षा वाले (अपः) जल को (अभि असृजन्) छोड़ा ॥
(ऋ० १०।९८।५) ।

आष्ट्रियेणः ऋष्टियेणस्य पुत्रः, इषितसेनस्य इति वा । सेना
सेश्वरा, समानगतिः वा । पुत्रः पुरु त्रायते, निपरणाद्वा । ‘पुत्र’
नरकम्, ततः त्रायते इति वा । होत्रम् ऋषिः निपोदन् । ऋषिः
दर्शनात्, ‘स्तोमान् ददर्श’ इति औपमन्यवः । ‘तद् यद् एनान्
तपस्यमानान् ब्रह्म स्वयं भु अभ्यानयन्, तद् ऋषीणाम् ऋषित्वम्’
इति विज्ञायते । देवापिः देवानाम् आप्त्या, स्तुत्या च प्रदानेन च ।
देवसुमर्ति=देवानां कल्याणी मतिम् । चिकित्वान्=चेतनावान् । स
उत्तरस्मादवरं समुद्रम् । उत्तरः उद्धततरो भवति । अवरः अधः
अरः । अयः=न धावति, इति ऊर्ध्वगतिः प्रतिपिद्धा । तस्योत्तरा
भूयसे निर्वचनाय ॥ ११ ॥

आष्टिपेण = ऋष्टिपेण का पुत्र, या इषितसेन (सेना भेजनेवाले) का ।
 सेना = स्वामी (इन) से युक्त या समान गति (इन) वाली । पुत्र सब
 जगह बचाने वाला (पुरु√त्रा), या पिण्डदान करने से (नि√पृ) । 'पुत्र'
 नरक है, उससे बचाने वाला । होता के स्थान पर ऋषि बैठे । ऋषि'√दृष्'
 (देखना) से । श्रीपमन्यव के मत से 'स्तोत्रो को देखने वाला' । 'ऋषियो का
 ऋषित्व इसी में है कि तपस्या करते समय इनके पास स्वयं उत्पन्न होने वाला
 ब्रह्म (वेद) आया'—यह मान्य होता है (तं० आ० २।९) । देवापि—
 देवताओं को प्राप्त होने के कारण, स्तुति और दान के कारण । देवमुमति =
 देवताओं की कल्याणकारिणी बुद्धि को । चिकित्त्वान् = ज्ञान से युक्त । उसने
 ऊपर से नीचे की ओर समुद्र को । उत्तर = उड़ततर (उच्चतर); अधर =
 नीचे (अध) जान वाला (अर) । अध = जो न दोड़े, इस प्रकार ऊपर की
 गति का निषेध होता है । उसके बाद की ऋचा स्पष्टतर उदाहरण के लिए है ॥

यद्देवापि संतनवे पुरोहितो होत्राय वृतः कृपयन्नदीधेत् ।

देवश्रुत वृष्टिर्वानि रराणो बृहस्पतिर्वाचमस्मा अयच्छत् ॥

(यत्) जब (होत्राय) होता के स्थान के लिए (वृत्) चुने जाने पर
 (पुरोहित) पुरोहित (देवापि) देवापि ने (संतनवे) संतनुपर (कृपयन्)
 कृपा करके (अदीधेत्) ध्यान दिया, तब (रराण) दानी (बृहस्पति)
 बृहस्पति ने (देवश्रुत) देवताओं के मुनन योग्य और (वृष्टिर्वानि) वर्षा
 की याचना करने वाले [देवापि को देखकर] (अस्मै) उसे (वाचम्) स्तुति
 (अयच्छत्) प्रदान की । (ऋ० १०।१८।७) ॥

संतनुः । सं तनो ! अस्तु इति वा, शमस्मै तन्वा. अस्तु
 इति वा । पुरोहित । पुर एन दधति । होत्राय वृतः । कृपाय-
 माणः । अन्वध्यायत् । देवश्रुतम्—देवा एवं शृण्वन्ति । वृष्टिर्वानि =
 वृष्टियाचिनम् । रराण—राति अभ्यस्तः । बृहस्पति. ब्रह्मा
 आसीत् । सोऽस्मै वाचमयच्छत् । 'बृहत्' उपन्याग्यातम् ॥१२॥

संतनु—हे शरीर, कल्याण हो, या उसके शरीर को कल्याण मिले ।
 पुरोहित—जिस आगे खड़े है । होना के कर्म के लिए चुने जाने पर, कृपा
 करते हुए, ध्यान करने लगे । देवश्रुतः = देवता इने मुनते हैं, वृष्टिर्वानि = वर्षा
 माँगने वाले को । रराणः—√रा (देना) का अभ्यास (दित्व) हो गया है ।

बृहस्पति ब्रह्मा थे । उन्होंने उसे (देवाधि को) स्तुति प्रदान की । 'बृहत्' की व्याख्या हो चुकी है (निरु० १।७) ॥ १२ ॥

विशेष—वैदिक भाषा का 'शतनु' शब्द महाभारत में 'शातनु' हो गया क्योंकि तब लोग 'शतनु' का अर्थ नहीं समझने लगे और 'शातनु' को अपेक्षाकृत शुद्ध शब्द समझा गया । इसे भाषा-विज्ञान में Folk etymology (लोक-निरुक्ति) कहते हैं । रराण = रा + कानच् (दानशील) ॥ १२ ॥

चतुर्थ-पाद

साधारणानि उत्तराणि पट् दिवश्च आदित्यस्य च । यानि त्वस्य प्राधान्येन, उपरिष्ठात् तानि व्याख्यास्यामः । आदित्यः कस्मात् ? आदत्ते रसान्, आदत्ते भासं ज्योतिषाम्, आदीप्तो भासा इति वा । अदितेः पुत्र इति वा । अल्पप्रयोगं तु अस्य एतद् आर्चाम्याम्नाये । सूक्तभाक्—'सूर्यमादितेयम्' ॥

इसके बाद के छः नाम दिव् और आदित्य के लिए समान हैं, किन्तु जो प्रधान रूप से इन (आदित्य) के हैं उनकी व्याख्या बाद में करेंगे (निरु० १२।१२-१८) । (६) 'आदित्य' कैसे ? रसों को लाता है (आ./दा), ज्योतिः-पुत्रों का प्रकाश लाता है, या प्रकाश से आदीप्त है । या अदिति का पुत्र है । ऋषियों के पूरे संग्रह (ऋग्वेद) में इसका प्रयोग बहुत कम है । केवल एक सूक्त में—'सूर्य को जो अदिति का पुत्र है' (ऋ० १०।८८।११) ॥

एवमन्यासाम् अपि देवतानाम् आदित्यप्रवादाः स्तुतयो भवन्ति । तद् यथा एतत्—मित्रस्य, वरुणस्य, अर्यम्णः, दक्षस्य, भगस्य, अंशस्य इति । अथापि मित्रावरुणयोः—'आदित्या दानुनस्पती' । दानपती । अथापि मित्रस्य एकस्य ।

'प्र स मित्र मर्तो अस्तु प्रयस्वान् यस्त आदित्य शिक्षति व्रतेन ।' इत्यपि निगमो भवति । अथापि वरुणस्य एकस्य—'अथा वयमादित्य व्रते तव' । व्रतमिति कर्मनाम । निवृत्तिकर्म वारयति इति सतः । इदमपि इतरत् व्रतमेतस्मादेव । वृणोति इति सतः । अत्रमपि व्रतमुच्यते—यद् आवृणोति शरीरम् ॥ १३ ॥

इसी प्रकार दूसरे देवताओं की भी स्तुतियाँ आदित्य के नाम से होती हैं जैसे—मित्र, वरुण, अर्यमा, दक्ष, भग और अश की। मित्रावरुण की भी होती है जैसे—‘दोनों आदित्य दान के अधिकारी हैं’ (ऋ० २।४।१।६)—‘दोनों दान के स्वामी (हैं)। अकेले मित्र की भी [स्तुति होती है]—‘हे मित्र, वह मनुष्य अश्रयुक्त हो जाय, हे आदित्य ! जो तुम्हे व्रत के द्वारा पूर्ण करे।’ (ऋ० ३।५।१।२)—‘यह उदाहरण है। अकेले वरुण की भी—‘हे आदित्य तुम्हारे व्रत में अब हम....’ (ऋ० १।२।४।१५)। व्रत = कर्म, निषिद्ध कर्म से वारण करनेवाला। यह दूसरा व्रत भी इसीसे होता है—√वृ (ढँकना) से। अन्न भी व्रत कहलाता है क्योंकि शरीर को ढँके रखता है ॥ १३ ॥

स्वर् आदित्यो भवति । सु अरणः । सु ईरणः । स्वृतो रसान्, स्वृतो भासं ज्योतिषाम्, स्वृतो भासा इति वा । एतेन द्यौः व्याख्याता ॥ पृश्निः आदित्यो भवति । प्राश्रुते एनं वर्णः इति नैरुक्ताः । संस्पृष्टा रसान्, सस्पृष्टा भासं ज्योतिषाम्, संस्पृष्टो भासा इति वा । अथ द्यौः । संस्पृष्टा ज्योतिभिः पुण्यकृद्भिश्च ॥ नाकः आदित्यो भवति । नेता भासाम्, ज्योतिषां प्रणयः । अथ द्यौः । ‘कम्’ इति सुखनाम । तत् प्रतिपिद्धं प्रतिपिध्येत । ‘न वा अमुं लोकं जग्मुपे किञ्चनाकम्’ । न वा अमुं लोकं जग्मुपे किञ्चन असुखम् । पुण्यकृतो हि एव तत्र गच्छन्ति ॥

आदित्य को (७) स्वर् कहते हैं। सु√अर् (जाना) से, या सु√ईर् (नाश) से। यह रस लेने की ठीक से जाता है, ज्योति पुञ्जों के प्रकाश तक जाता है, या प्रकाश द्वारा पाया गया (सु√ऋ)। इसीसे द्यौ के सम्बन्ध की भी व्याख्या हो जाती है।

आदित्य को (८) पृदिन भी कहते हैं। रग इसे पकड़ लेता है—यह निरुक्तकारी का मत है। रसों का स्पर्श करनेवाला, ज्योति पुञ्जों के प्रकाश का स्पर्श करनेवाला, या (स्वयं ही) प्रकाश द्वारा स्पृष्ट (छुआ गया)। द्यौ के सम्बन्ध में, ज्योति से या पुण्य करने वालों से स्पृष्ट।

आदित्य को (९) नाक भी कहते हैं। प्रकाश को ले जानेवाला है (√नी), या ज्योतिःपुञ्जों को उलान्न करनेवाला (प्र√नी)। द्यौ के सम्बन्ध में—‘क’ = सुख, इसके निषेध (दुःख) का उलटा। ‘उस लोक तक जाने

वाले को कुछ भी दुःख (अक, असुख) नहीं' (काठक सं० २१।२) । पुण्य-करनेवाले ही वहाँ जाते हैं ॥

गौः आदित्यो भवति । गमयति रसान्, गच्छति अन्तरिक्षे ।
अथ द्यौः—यत् पृथिव्या अधि दूरंगता भवति । यच्च अस्यां
ज्योतीषि गच्छन्ति ॥ विष्टप् आदित्यो भवति । आविष्टो रसान्,
आविष्टो भासं ज्योतिषाम्, आविष्टो भासा इति वा । अथ द्यौः ।
'आविष्टा ज्योतिर्भिः पुण्यवृद्धिश्च ॥ नमः आदित्यो भवति । नेता
भासाम्, ज्योतिषां प्रणयः । अपि वा, 'मनः' एव स्याद् विप-
रोतः । न 'न भाति' इति वा । एतेन द्यौः व्याख्याता ॥ १४ ॥

आदित्य को (१०) गौ कहते हैं । रस का गमन कराता है, अन्तरिक्ष में जाता है (√ गम्) । द्यौ के सम्बन्ध में—जो पृथ्वी के उपर बहुत दूर तक गया है और जिसमें ज्योति पुञ्ज जाते हैं ।

आदित्य को (११) विष्टप् कहते हैं । रसों में घुसा हुआ है (√ विष्), ज्योति पुञ्जों के प्रकाश में घुसा हुआ है, या प्रकाश द्वारा (दृश्यं हो) आविष्ट (व्याप्त) है । द्यौ के सम्बन्ध में—ज्योतिःपुञ्जों और पुण्य करनेवालों के द्वारा आविष्ट (पिरा) ।

आदित्य को (१२) नम भी कहते हैं प्रकाश को ले जानेवाला (√ नी), ज्योति पुञ्जों को उत्पन्न करनेवाला । अथवा 'मन' (चमचना) ही उलट गया है, या 'नही भाता है'—ऐसा नहीं है । इसीसे द्यौ को व्याख्या हो गई ॥ १४ ॥

पञ्चम-पाद

रश्मिनामानि उत्तराणि पञ्चदश । रश्मि. यमनात् । तेषामा-
दित. साधारणानि पञ्च अश्वरश्मिभिः ॥ दिङ्नामानि उत्तराणि
अष्टौ । दिश. कस्मात् ? दिशतेः, आमदनात्, 'अपि वा अम्यश-
नात् । तत्र 'काठाः' इति एतद् अनेकमपि सत्त्वस्य नाम
भवति । काठाः दिशो भवन्ति । क्रान्त्वा स्थिता भवन्ति । काठाः
उपदिशो भवन्ति—इतरेतरं क्रान्त्वा स्थिता भवन्ति । आदित्योऽपि
काठा उच्यते । क्रान्ता भवति । आज्यन्तोऽपि काठा उच्यते ।

क्रान्त्वा स्थितो भवति । आपोऽपि काष्ठाः उच्यन्ते । क्रान्त्वा स्थिता भवन्ति । इति स्थावराणाम् ॥ १५ ॥

इसके बाद के पन्द्रह नाम रश्मि के हैं । (१३) रश्मि/यम् (नियत्रण) से । इनमें प्रथम पाँच नाम घोड़े की लगाम के लिए भी समान हैं ।

इसके बाद के आठ नाम दिशाओं के हैं । (१४) दिशा कैसे ?/दिश (दिखाना) से, या आ/सद् (निकट बैठना) से, या अभि/अश् (ध्यात) से । उन (नामों) में 'काष्ठा' भी है जो अनेक वस्तुओं का नाम है । (१५) 'काष्ठा' दिशा को कहते हैं क्योंकि चलकर स्थिर होती है (√ क्रम् + √ स्था) । 'काष्ठा' उपदिशाओं को भी कहते हैं क्योंकि [वे] एक दूसरे को छूकर (क्रान्त्वा) स्थिर होती हैं । 'काष्ठा' आदित्य को भी कहते हैं क्योंकि चलकर स्थिर होता है । 'काष्ठा' वाण की नोक (आजि + अन्त) को भी कहते हैं क्योंकि चलकर स्थिर होती है । 'काष्ठा' जल को भी कहते हैं क्योंकि [जलाशय में] जाकर स्थिर होना है । यह स्थावर (जल) के विषय में हुआ ॥ १५ ॥

अतिष्ठन्तीनामनिवेशनानां काष्ठाना मध्ये निहित शरीरम् ।

वृत्रस्य निण्य विचरन्त्यापो दीर्घं तम आशयदिन्द्रशत्रुः ॥

(अतिष्ठन्तीनाम्) कभी न ठहरनेवाले और (अनिवेशनानाम्) कभी न रुकने वाले (काष्ठानां) जल के (मध्ये) बीच में (शरीरं) शरीर (निहित) छिपा था । (आपः) जल (वृत्रस्य) वृत्र के (निण्य) गुप्त स्थान पर (विचरन्ति) घूमते हैं, (इन्द्रशत्रुः) इन्द्र के द्वारा बिनाश किया जानेवाला [वृत्र] (दीर्घं) घोर (तमः) अन्धकार में (आशयत्) सोया था । (ऋ० १।३२।१०) ॥

अतिष्ठन्तीनाम् अनिविशमानानाम् इति अस्थावराणाम् । काष्ठाना मध्ये निहितं शरीरम् । मेघः शरीरम् । शरीरं शृणाते; शम्नाते. वा । वृत्रस्य निण्यं=निर्णामम् । विचरन्ति=विजानन्ति आप इति । दीर्घं द्राघते. । तम. तनोते. । आशयत् आशेते. । इन्द्रशत्रुः—ईन्द्रोऽस्य शमयिता वा, शातयिता वा । तस्मात् इन्द्रशत्रुः ॥

न ठहरनेवाले और न बैठनेवाले—यह अस्यावर (जल) के विषय में । जल के बीच में रहे हुए शरीर को । 'शरीर' = मेघ । शरीर/शृ (फाटना), या/शम् (मारना) से । वृत्र के निष्पत्ती को = झुकने के स्थान को जल, विचरन्ति = जानते हैं । शीघ्र/द्राघ् (योग्य होना) से, तम्/तन् (विस्तार) से, आशयत् = सोया (√शी) । इन्द्रशत्रु = इन्द्र जिसका शमन करनेवाला या विनाशक है । हमसे 'इन्द्रशत्रु' बना (√शम् या √शत्) ॥

तत्को वृत्रः ? मेघ इति नैरुक्ताः । अपां च ज्योतिषश्च मिथ्रीभावकर्मणः वर्षकर्म जायते । तत्र उपमायै न पुद्गवर्णा भवन्ति । अहिबत् तु खलु मन्यवर्णा, ग्राह्यणवादाश्च । विवृद्धया शरीरस्य स्रोतांसि निवारयांचकार । तस्मिन् हते प्रसस्यन्दिरे आपः । तदभिवादिनी एषा ऋग्भवति ॥ १६ ॥

यह वृत्र कौन है ? निरुक्तकारों के मत से 'मेघ' है । जल और प्रवाह का मिश्रण होने पर वर्षा होती है, ऐसा होने पर रूपक के द्वारा युद्ध का वर्णन होता है । किन्तु मंत्रों के वर्णनो तथा ग्राह्यण की वचनो में तो उसे साँप माना गया है । [उसने] शरीर के कलाव से जल-प्रवाह रोक लिया । उसके मारे जाने पर जल प्रवाहित हुए । उसका वर्णन (उल्लेख) करनेवाली यह ऋक् है ॥ १६ ॥

दासपन्नोरहिगोपा अतिउन्निरुद्धा आपः पणिनेव गावः ।

अपां विलमपिहितं यदासीद्वृत्रं जघन्वाँ अप तद्ववार ॥

(पणिना) पणि के द्वारा (गावः) गोओं (इव) के समान (दास-पत्नीः) दास की पत्नियों के रूप में (अहिगोपाः) साँप के द्वारा छिपाये गये (आपः) जल (निरुद्धाः) रुक हुए (अनिष्टम्) स्थित थे । (अपां) जल का (विसं) स्रोत (यद्) जो (अपिहितं) छिपा हुआ (आसीत्) था, (तन्) उसे (वृत्र) वृष को (जघन्वाँ) मारनेवाले ने (अप ववार) मुक्त कर दिया । (ऋ० १।३२।११) ॥

दासपन्नोः = दामाधिपत्यः । दासो दस्यते, उपदागयति कर्माणि । अहिगोपाः अतिउन् = अहिना गुप्ताः । अहिः अयनात् । एति अन्तरिक्षे । अयमपि इतरोर्जहः एतस्मादेव । निहंसितो-

पसर्गः आहन्तीति । निरुद्धा आपः पणिनेव गावः । पणिः वणिक् भवति । पणिः पणनात् । वणिक् पण्यं नेनेक्ति । अपां विलमपि- हितं यदासीत् । विलं भरं भवति । विभर्तः । वृत्रं जघ्नवान् अपववार तत् । वृत्रो वृणोतेः वा । वर्ततेः वा, वधतेः वा । 'यद् अवृणोत् तत् वृत्रस्य वृत्रत्वम्' इति विज्ञायते । 'यद् अवर्तत तत् वृत्रस्य वृत्रत्वम्' इति विज्ञायते ॥ १७ ॥

दासपत्नी = दासों की रक्षा करने वाली । 'दास' √ दस् से क्योंकि वह कामों को समाप्त करता है (उप √ दस्) । अहिगोपा = अहि के द्वारा गुप्त । 'अहि' √ ह (जाना) से, क्योंकि अन्तरिक्ष में जाता है । यह दूसरा 'अहि' (साँप) भी इसीसे बना है या आ + √ हत् (मारना) से उपसर्ग को ह्रस्व करके बना है । पणि द्वारा गोधों के समान जल रुके हुए थे । पणि = वणिक् √ पण् (व्यवहार) से । वणिषा बिन्धी की चीजों को (पण्य) साफ करके रखता है (√ विज्) । जल का जो छेद रुका हुआ था । विल = भर (जल से भरा), √ भृ (भरना) से । वृत्र को मारनेवाले ने उसे खोल दिया । 'वृत्र' √ वृ (ढँकना) से, √ वर्त् (वर्तमान) से, या √ वृष् (बढ़ना) से । 'वृत्र की विशेषता यही है कि उसने ढँक दिया'—यह मालूम होता है । 'यह वर्तमान था वह भी वृत्र की विशेषता है'—ऐसा मालूम होता है ॥ १७ ॥

विशेष—'विल' की श्रुत्यति √ भृ से यास्क करते हैं । √ भृ के दो अर्थ हैं—(१) धारण करना जो जुहोत्यादि गण का है—विभर्ति, (२) भरण करना जो भ्वादिगण का है—भरति । यास्क 'भरण' अर्थ वाले √ भृ से ही 'विल' की श्रुत्यति करते हैं तथापि इसका रूप 'विभर्ति' देते हैं । सम्भवतः यह तत्का-लीन प्रयोग हो । वृत्र के निवचन में दुर्गाचार्य का पाठ है—'यदवर्तयत् (उसने लगाया)', वही-वही 'यदवर्धयत्' (उसने बढ़ाया)—यह पाठ भी है ॥ १७ ॥

पठ-पाद

रात्रिनामानि उत्तराणि त्रयोविंशतिः । रात्रिः कस्मात् ? प्ररमयति भूतानि नक्तंचारीणि । उपरमयति इतराणि = ध्रुवी-करोति । रातेः वा स्यात् दानकर्मणः । प्रदीयन्ते अस्याम् अव-श्यायाः ॥ उपोनामानि उत्तराणि षोडश । उपाः कस्मात् ? उच्छति इति सत्याः । रात्रेः अपरः कालः । तस्याः एषा भवति ॥ १८ ॥

इसके बाद के तेईस नाम रात्रि के हैं। (१६) 'रात्रि' कैसे ? रात में चलनेवाले जीवों को प्रसन्न करती है (प्र√रम्)। दूसरे [जीवों] को स्मर करती है (उप√रम्) = प्रवृत्त बनाती है। या√रा = देना, से बना है क्योंकि इसमें ओस दी जाती है।

इसके बाद के सोलह नाम उषा के हैं। (१७) 'उषा' कैसे ? चूँकि भगती है (√उच्छ) — 'रात का पिछला पहर'। उसकी यह (ऋचा) है ॥१८॥

इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरागाच्चित्रः प्रकेतो अजनिष्ट विभ्वा ।

यथा प्रसूता सवितुः सवाय एवा रात्र्युपसे योनिमारैक् ॥

(ज्योतिषा) सभी प्रकाशों में (श्रेष्ठ) श्रेष्ठ (इदं) यह (ज्योतिः) प्रकाश (आ अगात्) आया, (चित्रः) बहुरंगी, (प्रकेतः) धमकीला और (विभ्वा) सर्वत्र फैला [प्रकाश] (अजनिष्ट) निकला। (यथा) जिस प्रकार (सवितुः) सविता को (सवाय) उत्पन्न करने के लिए [उषा] (प्रसूता) उत्पन्न हुई (एव) उसी प्रकार (रात्री) रात्रि ने (उपसे) उषा के लिए (योनिम्) स्थान (आरैक्) खाली किया = रात्रि उषा को उत्पन्न करती है। (ऋ० १।११।१) ॥

विशेष—एव—'एवम्' का मलोप। वैदिक-भाषा में मलोप के बहुत उदाहरण हैं। सम्भवतः आर्योपम मूल भाषा (Indo-European proto-type) में ये 'म' न रहे हों। तुल० तुम् (म्), त्वा (म्)। एव का छान्दस—दीर्घ—एवा। आरैक् = √रिक् (रिक्त) से।

इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरागमत्। चित्रम्। प्रकेतनं = प्रज्ञाततमम्। अजनिष्ट। विभूततमम्। यथा प्रसूता सवितुः प्रसवाय रात्रिः आदित्यस्य। एवं रात्री उपसे योनिम् अरिचत् स्थानम्। स्त्रीयोनिः अभियुतः एतां गर्भः। तस्याः एषा भवति ॥

ज्योतिषों में श्रेष्ठ यह ज्योति आई। सुन्दर, प्रकेतन = सबसे अधिक ज्ञान, और सबसे अधिक व्याप्त, उत्पन्न हुई है। जैसे रात्रि सविता के प्रसव के लिये उत्पन्न हुई है = आदित्य को [जन्म देने के लिए]। उसी प्रकार उषा ने रात्रि के लिए योनि = स्थान खाली किया। स्त्रीयोनि = जिसमें गर्भ निजना है (अभि√यु)। उसकी यह दूसरी (= ऋचा) है ॥ १९ ॥

रुशद्वत्सा रुशती श्वेत्यागादारैगु कृष्णा सदनाच्यस्याः।

समानवन्धू अमृते अनूची द्यावा वर्णं चरत आमिनाने ॥

(रुशद्वत्सा) चमकीले पुत्र वाली, (रुशती) स्वयं चमकीली (श्वेत्या) उजली [उपा] (अगात्) आई, (कृष्णा) काली (रात) ने (अस्याः) अपने (सदनानि) स्थानों को (उ) सचमुच (आरंक्) खाली कर दिया । (समानबन्धू) एक तरह का परिवार वाले, (अमृते) अमर (अनूची) एक दूसरे के पीछे चलने वाले, (द्यावा) दोनों दिन [और रात] (वर्ण) रंग को (आमिनाने) बदलते हुए (चरत) चला है (ऋ० १।१।१।२) ॥

रुशद्वत्सा=सूर्यवत्सा । रुशत् इति वर्णनाम, रोचते. ज्वलति कर्मणः । सूर्यम् अस्या वत्समाह । साहचर्यात्, रसहरणात् वा । रुशती श्वेत्या आगात् । श्वेत्या श्वेतते । अरिचत् कृष्णा सदनानि अस्याः । कृष्णवर्णा रात्रिः । कृष्णं कृष्यते, निरुप्यते वर्णः । अथ एने सस्तौति—समानबन्धू=समानबन्धने । अमृते=अमरणधर्माणौ । अनूची अनूच्यौ इतरेतरमभिप्रेत्य । द्यावा वर्णं चरतः । ते एव, द्यावौ । द्योतनात् । अपि वा द्यावा चरतः=तया सह चरत इति स्यात् । आमिनाने=अन्योन्यस्य अध्यात्मं कुर्वाणे ॥

रुशद्वत्सा = सूर्य-रूपी पुत्रवाली । रुशत् = रग, 'जलना' अर्थवाले ✓ दृष् से । सूर्य को इसका पुत्र कहा गया है—माघ-साघ चलने के कारण या रस-हरण करने के कारण । चमकती हुई उजले रगवाली आई । श्वेत्या—✓ श्वित् (जलना) से । काले रगवाली ने अपने स्थान खाली कर दिये = वाले रगवाली रात ने । कृष्ण = ✓ कृष् (खींचना) से, निरुप्य वर्णः । अब इन दोनों की स्तुति करता है । समानबन्धू = एक तरह का बन्धन (परिवार) वाले । अमृते = नहीं मरने का चमवाले । अनूची = एक दूसरे के पीछे जानेवाली । दोनों ही (स्वर्ग) प्रकाश पर चलते हैं । वे दोनों (उपा-रात्रि) ही ही हैं, प्रकाशित होने के कारण । अथवा, द्यावा चरतः = ही वे साथ चलते हैं—यह भा हो सकता है । आमिनाने = एक दूसरे की आत्मा (शरीर) में निवास करते हुए ॥

अहर्नामानि उत्तराणि द्वादश । अहः कस्मात् ? उपाहरन्ति अस्मिन् कर्माणि । तस्यैव निपातो भवति—वैश्वानरीयायामृचि ॥

इसके बाद के बारह नाम 'अहः' (दिन) के हैं । (१८) 'अहः' कैसे ?

इसमें कामो को पूरा करते हैं (उप आ $\sqrt{ह}$) । वैश्वानरीय ऋचा में उसका यह प्रयोग हुआ है ॥ २० ॥

अहश्च कृष्णमहरर्जुनं च विवर्तते रजसी वेद्याभिः ।

वैश्वानरो जायमानो न राजावातिरज्ज्योतिषामिस्तमांसि ॥

(कृष्ण) काला (अर्जुन च) और उजला (अहः) दिन [= दिन-रात] (वेद्याभिः) खड्ग नियम से (रजसी) दोनों समार में (विवर्तते) विकल्प से आते हैं । (जायमान.) बढ़नेवाले (राजा) राजा (न) के समान (वैश्वानरः) वैश्वानर नाम के (अग्निः) अग्नि ने (ज्योतिषा) अपने प्रकाश से (तमांसि) अन्धकार को (अव अतिरत्) भगा दिया । (ऋ० ६।१।१) ॥

अहश्च कृष्णं=रात्रिः । शुक्लं च अहः अर्जुनम् । विवर्तते रजसी । वेद्याभिः=वेदितव्याभिः प्रवृत्तिभिः । वैश्वानरः जायमान इव उद्यन् आदित्यः । सर्वेषां राजा । अवाहन् अग्निः ज्योतिषा तमांसि ।

काला दिन = रात्रि । अर्जुन = उजला दिन । दोनों रंगवाले (? शुक्लं) विकल्प से चलते हैं । वेद्याभिः = जानने योग्य प्रवृत्तियों (कर्मों) के द्वारा । उत्पन्न होते हुए के समान वैश्वानर = उगते हुए सूर्य । सभी ज्योतिषियों के राजा । अग्नि ने प्रकाश द्वारा अन्धकार को हटा दिया ।

मेघनामानि उत्तराणि त्रिशत् । मेघः कस्मात् ? मेहतीति सतः । आ 'उपर उपल' इत्येताभ्यां साधारणानि पर्वतनामभिः । उपरः उपलः मेघो भवति । उपरमन्ते अस्मिन् अभ्राणि । उपरता आप इति वा । तेषाम् एषा भवति ॥ २१ ॥

इसके बाद के तीस नाम मेघ के हैं । (१९) मेघ कैसे ? $\sqrt{मिह}$ (सोचना) से । उपर और उपल तक [गिनाये गये नाम] पर्वत के लिए भी समान हैं । उपर या उपल मेघ को कहते हैं, जिसमें बादल खेलते हैं (उप $\sqrt{रम्}$), या [जिसमें] जल प्रसन्न होता है (उप $\sqrt{रम्}$) । उसकी यह (ऋचा) है ॥ २१ ॥

देवानां माने प्रथमा अतिउन्कृन्तत्रादेयामुपरा उदायन् ।

त्रयस्तपन्ति पृथिवीमनूपा द्वा बृन्नूकं बहतः 'मुरीपम् ॥

(देवानां) देवताओं के (माने) बनने के समय (प्रथमा) सबसे पहले

(अतिष्ठन्) बन गये, (एषा) इनके (कृन्त्रात्) छेद से (उपराः) जल (उत् आयन्) निकल आये । (त्रयः) तीन मिलकर (अनूपा) अपने-अपने नियम से (पृथिवीम्) पृथ्वी को (तपन्नि) गर्म करते हैं, और (द्वा) दो तो (पुरीपम्) प्रसन्न करने वाला (ब्रूक) जल (वहत) लाते हैं ।

(ऋ० १०।२७।२३) ।

देवाना निर्माणे प्रथमा अतिष्ठन्—माध्यमिका देवगणाः । प्रथम इति मुख्यनाम । प्रतमो भवति । विकर्तनेन मेघानाम्, उदक जायते । त्रयस्तपन्ति पृथिवीमनूपाः । पर्जन्यो वायुः आदित्य, शीतोष्णवर्षे ओषधी पाचयन्ति । अनूपाः—अनुवपन्ति लोकान् स्वेन स्वेन कर्मणा । अयमपि इतरः अनूपः एतस्मादेव । अनूप्यते उदकेन । अपि वा, 'अन्वाप्' इति स्यात् । यथा प्राक् इति । तस्य अनूपः इति स्यात् । यथा प्राचीनम् इति । द्वा ब्रूक वहत पुरीपम् । वाय्वादित्यौ उदकम् । ब्रूकम् इति उदकनाम । ब्रवीते वा शब्दकर्मणः । भ्रशते वा । पुरीप पूणाते वा पूरयते वा ॥ २२ ॥

देवताओं के निर्माण के समय मध्यस्थान वाले देवता (मेघ) पहले बने । प्रथम=मुख्य, प्रहृष्टतम (प्रतम) । इन मेघों के कटने से (कृन्त्रात्/कृत्) जल उत्पन्न होता है । तीन अनूप मिलकर पृथ्वी को गर्म करते हैं = पर्जन्य वर्षा से, वायु शीत से और आदित्य गर्मी से पौधों को पकाते हैं । ये अनूप हैं क्योंकि संसार को अपने-अपने कर्म से अनुगृहीत करते हैं (अनु/वप्) । यह दूसरा अनूप (= पानी से भरा क्षेत्र, दियास) भी इसी से बना है क्योंकि पानी से अनुगृहीत रहता है । अथवा अन्वाप् (जल से घिरा) हो जैसे प्राक् शब्द बनता है । उसीसे 'प्राचीन' शब्द की तरह अनूप हो गया । दो प्रसन्न करने वाले ब्रूक लाते हैं—वायु और सूर्य जल को । 'ब्रूक' जल का पर्याय है । √ब्रू = चोलना, या √अन् (घिराना) से । पुरीप/पू या √पूरप् (भरना) से बना है ॥ २२ ॥

विशेष—'अनूप' शब्द की व्युत्पत्ति में शास्त्र की कल्पना विचित्र है । वे सादृश्य (Analogy) का आश्रय लेते हैं । जैसे, प्राक् : प्राचीनः = अन्वाप् : अनूपः । परन्तु सादृश्य ठीक नहीं है क्योंकि जहाँ अन्वाप् से अनूप बनते समय

धा का उ हो जाता है प्राक् से प्राचीन बनने में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता । इसके नदले में 'उन्हे अन्वक् से अनुची का उदाहरण देना चाहिए था । अनूपम् = जलप्रायस्पात (अमर० २।१।१०) पाणिनि के सूत्रों के अनुसार (६।३।१७-१८) यप् का द्वि, अन्तः, प्रति और सम् के बाद ईप् आदेश होता है, किन्तु अनु के बाद ऊप् । इद्वक् = जल, गह्वा आदि (मो० वि०) ॥ २२ ॥

सप्तम-पाद

वाङ्नामानि उत्तराणि सप्तपञ्चाशत् । वाक् कस्मात् ?
वचेः । तत्र सरस्वती इत्येतस्य नदीवत् देवतावत् निगमा
भवन्ति । तद् यद् देवतावद्, उपरिष्ठात् तद् व्याख्यास्यामः ।
अथ एतन्नदीवत् ॥ २३ ॥

इसके बाद के सत्तावन नाम वाक् के हैं । (२०) वाक् कसे ? √वच् (बोलना) से । उन (नामों) में 'सरस्वती' का नदी और देवता के भी अर्थ में प्रयोग हुआ है । देवता वाले अर्थ की व्याख्या बाद में करेंगे (११।२६) । यहाँ नदी के अर्थ में ।

इयं शुष्मेभिर्विसखा इवारुजत्सानु गिरीणा त्विपेभिर्स्मिभिः ।
पारावतघ्नीमवसे सुवृक्तिभिः सरस्वतीमा विवासेम धीतिभिः ॥
(इयं) यह नदी (विसखा) कमल की डंटी सोडने वाली (इव) के समान (शुष्मीः) अपने बल के द्वारा तथा (त्विपेभिः) बलवाली (ऊर्मिभिः) कट्टरों के द्वारा (गिरीणा) गहड़ों की (सानु) खोटी की (अरुजत्) सोडती है । (अवसे) रथा के लिए (सुवृक्तिभिः) अच्छी तरह से बनाई गई (धीतिभिः) स्तुतियों द्वारा (पारावतघ्नीं) दोनों किनारों को तोड़ने वाली, या बहुत दूर के स्थानों की भी गृह करने वाली (सरस्वतीम्) सरस्वती नदी की (आ विवासेम) पूजा करें । (ऋ० ६।६।१२) ।

इयं शुष्मैः शोपणैः । शुष्ममिति बलनाम । शोपयतीति सतः । विस विस्यतेः भेदनकर्मणः वृद्धिकर्मणः वा । सानु समुच्छ्रितं भवति । समुच्छ्रितमिति वा । महद्भिः ऊर्मिभिः । पारावतघ्नी = पारावारधातिनीम् । पारं परं भवति । अवारम् अवरम् । अवनाय । सुप्रवृत्ताभिः स्तुतिभिः सरस्वती कर्मभिः पौरचरेम ।

यह गुष्म = शोषक (बल) के द्वारा । शुष्म = बल वयोकि [शत्रुओं को] सुखाता है ($\sqrt{\text{शप}}$) । विस $\sqrt{\text{विस}}$ = भद करना, बढ़ाना स । सानु ऊँचा (सम् उत $\sqrt{\text{श्रि}}$) या प्ररित (सम् उत $\sqrt{\text{नुद्}}$) होता है । बड़ी लहरो से । पारावतघ्नी = आर पार को तोड़ने वाली । पार = दूसरा, अवार = अवर (नीचे) । रक्षा के लिए अच्छी तरह बनाई गई स्तुतियों से सरस्वती की सेवा (हम) कम से करें ।

उदकनामानि उत्तराणि एकशतम् । उदक कस्मात् ? उन्-
त्तीति सत । नदीनामानि उत्तराणि सप्तत्रिंशत् । नद्य कस्मात् ?
नदना भवन्ति = शब्दवत्य । बहुलम् आसा नैघण्टुक वृत्तम् ।
आश्चर्यम् इव प्राधान्येन । तनेतिहासम् आचक्षते—‘विश्वामित्र
ऋषि सुदास पैजवनस्य पुरोहिता बभूव ।’ विश्वामित्र सर्वमित्र ।
सर्वं सप्ततम् । सुदा कल्याणदान । पैजवन पिजवनस्य पुत्र,
पिजवन पुन स्पर्धनीयजवो वा अमिश्रीभावगति वा । स
वित्त गृहीत्वा विपाट्शुतुद्रयो सभेदम् आययो । अनुययुरितरे ।
स विश्वामित्र नदी तुष्टाव—गाघाभवत् इति ।’ अपि द्विवत्,
‘अपि बहुवत् । तद्यत् द्विवत्, उपरिष्टात् तद् व्याख्यास्याम ।
अथ एतद् बहुवत् ॥ २४ ॥

इसके बाद के एक सौ नाम उदक के हैं । (२१) उदक कैसे ? $\sqrt{\text{उद्}}$
(भिगाना) से ।

इसके बाद के सैंतीस नाम नदी के हैं । (२२) नदी कैसे ? नाद करने
वाली = शब्दयुक्त । बहुत जगह इनका अप्रधान स्थान है । प्रधानता देनवाले
स्थान तो आश्चर्य के समान (कम) है । यहाँ एक इतिहास कहते हैं—
विश्वामित्र ऋषि सुदास पैजवन के पुरोहित बने । विश्वामित्र = पवके मित्र सप्त =
समृत (व्याप्त $\sqrt{\text{मृ}}$) । सुदा = कल्याणदाता । पैजवन = पिजवन के पुत्र ।
फिर पिजवन = स्पर्धनीय वेग (अब) वाला या ज़िम्मे की गति किसी से न
मिल । तो व (विश्वामित्र) घन लेकर विपाट और शत्रुद्र के संगम पर आय
दूसरे लोग उनके पीछे पीछे गये विश्वामित्र ने नदियों की स्तुति की—अल्प
जल वाली हा जाओ । द्विवचन में और बहुवचन में भी [स्तुति की] । द्विवचन
वाले की व्याख्या बाद में होगी (१।३९) । यहाँ बहुवचन बाज की ॥ २४ ॥

रमध्व मे वचसे सोम्याय ऋतावरीरूप मुहूर्तमेवै ।

प्र सिन्धुमच्छा बृहती मनीषावस्युरह्वे कुशिकस्य सूनू ॥

(ऋतावरी) हस्तदा बृहन् वाछी । (मे) मेरे (सोम्याय) सोम मे समान (वचसे) वचन सुनने के लिए (एवं) अपनी गतिपों से (मुहूर्तम्) क्षण भर (उपरमध्वम्) रुक जाओ । (बृहती) बड़ी (मनीषा) लालसा से (अवस्यु) सहायता का इच्छुक मैं (कुशिकस्य) कुशिक राजा का (सूनू) पुत्र (सिन्धु) सिन्धु के पास (अच्छ) ही (प्र बह्वे) बुझाता हूँ ।

(ऋ० ३।३३।५) ।

उपरमध्व मे वचसे । सोम्याय=सोमसपादिने । ऋतावरी । ऋतवत्य ऋतमिति उदकनाम । प्रत्यूत भवति । मुहूर्तम् । एव = अयनै, अत्रने वा । मुहूर्तं = मुहु ऋतु, ऋतु अर्ते गतिकर्मण । मुहु = मूढ इव काल, यावत् अभीक्षण चेति । अभीक्षणम् अभिक्षण भवति । क्षण क्षणोत्ते, प्रक्षुण्ण काल । काल कालपते गतिकर्मण । प्राभिह्वयामि सिन्धुम् । बृहत्या = महत्या । मनीषया = मनस ईषया, स्तुत्या, प्रज्ञया वा । अदनाय । कुशिकस्य सूनू । कुशिको राजा बभूव । क्रोशते शब्दकर्मण, क्रशते वा स्यात् प्रकाशयतिकर्मण, साधु विप्रोशयिता अर्थनामिति वा । नद्य प्रत्यूचु ॥ २५ ॥

मेरे वचन के लिए रुक जाओ । सोम्य = सोम देने वाला (वचन) । ऋतावरी = ऋत से युक्त । ऋत = जल, क्योंकि (देशों को) ओर जाना है । मुहूर्त भर । एवं = गतियों से ($\sqrt{इ}$) या सहायताओं से ($\sqrt{अव}$) । मुहूर्त = गीघ्र (मुहु) ऋतु । 'ऋतु $\sqrt{ऋ}$ = जाना से । मुहु = मूढ के समान समय (गीघ्र) अभीक्षण — जल । अभीक्षण = अभिक्षण (क्षण का ओर) । क्षण $\sqrt{क्षण}$ (मारना) से = अच्छी तरह तब किया हुआ समय (प्र $\sqrt{क्षण}$) । बाल $\sqrt{बालय}$ = जाना से । सिन्धु को बुझाता हूँ । [बृहती =] बृहत्या = बड़ी मनीषा (मनीषया) मन की ईषा (गति) से = स्तुति या बुद्धि से । रक्षा के लिए । कुशिक का पुत्र । कुशिक राजा था । $\sqrt{मुन}$ (विलाना) से या 'प्रवागन अथ वात् $\sqrt{वग}$ से । धन का सम्यक् वचन देने वाला ।

नदियों ने उत्तर दिया ॥ २५ ॥

इन्द्रो अस्माँ अरदद्वज्रवाहुरपाहन्वृत्रं परिधिं नदीनाम् ।

देवोजनयत्सविता सुपाणिस्तस्य वयं प्रसवे याम उर्वीः ॥

(वज्रवाहुः) वाहुओ मे वज्र धारण करने वाले (इन्द्रः) इन्द्र ने (नदीनाम्) नदियों को (परिधिं) घेरने वाले (वृत्रं) वृत्र से (अपाहन्) मारा, ओर (अस्मान्) हमे (अरदत्) खोदा । (सुपाणिः) सुन्दर हाथो वाले (सविता) सविता (देवः) देवता [हमे] (जनयत्) लाये (वयं) हम लोग (तस्य) उनके (प्रसवे) उत्पन्न की हुई (उर्वीः) चारो तरफ (यामः) जाती हैं । (३।३।३।६) ।

इन्द्रः अस्मान् अरदत् वज्रवाहुः । रदतिः खनतिकर्मा । अपाहन् वृत्रं परिधिं नदीनाम्—इति व्याख्यातम् । देवोजनयत् सविता । सुपाणिः=कल्याणपाणिः । पाणिः पणायतेः पूजाकर्मणः । प्रगृह्य पाणी देवान् पूजयन्ति । तस्य वयं प्रसवे याम उर्वीः । उर्व्यः ऊर्णोतिः । वृणोते इति और्णवामः । प्रत्याख्याय अन्ततः आशुश्रुवुः ॥ २६ ॥

वज्रवाहु इन्द्र ने हमे खोदा । रद = खोदना । नदियों को चारो ओर से रोकने वाले (परिधिं) वृत्र को मारा—यह स्पष्ट है । सविता (प्रसव करने वाले—इन्द्र) देव लाये । सुपाणि=कल्याणकर हाथो वाले । 'पाणि'√पणाय = पूजा करना, से । हाथ जोड़ कर ही देवताओ की पूजा करते हैं । उनके प्रसव मे (आदेश से) हम चारो ओर (घेर कर) जाती हैं । 'उर्वी'√ऊर्णु (घेरना) से; और्णवाम के मत से √वृ (ढेंकना) से । [नदियों ने] धस्वीकार करके अन्त मे वचन दिया ॥ २६ ॥

आ ते कारो शृणवामा वचांसि ययाय दूरादनसा रथेन ।

नि ते नंसै पीप्यानेव योपा मर्यायेव कन्या शश्वचै ते ॥

(कारो) हे गायक ! (ते) तुम्हारे (वचांसि) वचनो को (आशृणवाम) हम सुनेंगी । (अनसा) गाड़ी से और (रथेन) रथ से (दूरात्) दूर से (ययाय) आये हों । (ते) तुम्हारे प्रति (पीप्याना) दूध पिलानेवाली (योपा इव) स्त्री के समान, मैं (नि नंसै) शुकती हूँ । (मर्याय) मनुष्य

के प्रति (व० ५१ इव) कन्या जैसी मैं (ते) तुम्हारा (शश्वत्) आलिङ्गन करती हूँ । (ऋ० ३।३३।१०) ॥

विशेष—‘ययाय’ के अर्थ के विषय में विभिन्न मन हैं । यास्क और दुर्ग ‘जाओ’ अथ लेंने हैं—गाड़ी से जाओ=पार करो । फिर ‘दूरात्’ से अलग वाक्य की कल्पना भी करते हैं—क्योंकि दूर से आये हो । यह विचित्र मालूम पड़ता है । सायण ‘ययाय’=यत्न दूरात् आगम अग्नि । गेल्डनर ने या’ उपसर्ग को ‘ययाय’ के साथ मानकर ‘आये हो’ अथ किया है । ‘शश्वत्’ के अर्थ में यास्क ‘परिष्वजनाय’ लिखते हैं कि नु ‘नसं ओ’ ‘शश्वत्’ दोनों व्याकरण की दृष्टि से समान हैं, दोनों ही क्रिया हैं । अथ होगा—मैं ‘शुक्ती हूँ’, और ‘आलिङ्गन करती हूँ’, अतः इसे तुमु नमस्क (Infinitive) मानना भ्रम है ॥

आशृण्वाम ते कारो वचनानि । याहि, दूरात्, अनसा रथेन च । नितमाम ते पाययमाना इव योषा पुत्रम् । मर्याय इव कन्या परिष्वजनाय । निनमे इति वा ॥ -

गायक । हम तुम्हारे वचन पूरा करेंगे । शरट और रथ से तुम जाओ, क्योंकि दूर से [आये हो—दुर्ग सायण] (दूर) पिलानेवाली स्त्री जैसे पुत्र के प्रति [शुक्ती है], वैसे ही (हम) तुम्हारे प्रति शुक्ती हैं । मनुष्य के प्रति कन्या जैसे आलिङ्गन के लिए [शुक्ती है] ; शुक्ती हैं—भी सम्भव है (एकवचन में) ॥

अश्वनामानि उत्तराणि पड्विंशति । तेषामष्टा उत्तराणि बहुवत् । अश्व कस्मात् ? अश्वनुते अश्वानम् । महाशनो भवति इति वा । तत्र दधिका इत्येतत् ‘दधत् क्रामति’ इति वा, दधत् क्रन्दतीति वा । दधत् आकारी भवति इति वा । तस्य अश्ववद् देवतावच्च निगमा भवन्ति । तद् यद् देवतावद्, उपरिष्ठात् तद् व्याख्यास्याम । अथ एतद् अश्ववत् ॥ २७ ॥

इसके बाद के छठीय नाम अश्व के हैं, त्रिनय पिछके आठ नाम बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं । (२३) ‘अश्व’ कमे ? रास्त्र का, तय करता है (अघ्र + √ अश) या अधिक भोजन (? गरि) वाला । उन (नामों) में दधिका भी है—धारण करने चलना है या धारण करके हिनहिनाता है ।

या धारण करने पर अच्छे आकार का (सुन्दर) लगता है। इसका अर्थ
धीर देवता—सोनी अर्थों में प्रयोग होता है। जो देवता अर्थवाला है उसकी
व्याख्या बाद में करेंगे (१०१३१)। यह 'अव' अर्थवाला है ॥ २७ ॥

उतस्य वाजी क्षिप्राणि तुरण्यति ग्रीवायां बद्धो अपिक्व आगमनि ।
प्रतुं दधिक्वा अनु नन्तवीत्यत् पयामस्कांस्यन्वापनीफणत् ॥

(उत) और (स्य) बद्ध (वाजी) घोड़ा (ग्रीवायां) गरदन में, (अपि-
क्व) बाँध में और (आगमनि) मुँह में (बद्ध) बंध जाने पर (क्षिप्राणि)
चोटों के प्रहार में (तुरण्यति) तेज दीटना है, (दधिक्वाः) घोड़ा (अनु)
आनी पानि का (अनु ग्रीवायां) गरद बरना हुआ (पयाम्) राखी के
(अस्कांस्यन्वापनीफणत्) मोड़ों को (अनु आपनीफणत्) लकी में पार करना है।
(शु० ४१४-४१५) ॥

अनि ग वाजी यंजनान् धोतनम् अनु तूर्णमश्नुते अप्या-
नम्। ग्रीवाया बद्ध। ग्रीवा गिरने. या, गृणाते: या, गृह्णाते:
या। 'अपिक्व' 'आगमनि' इति व्याख्यातम्। प्रतुं दधिक्वा।
कर्म वा प्रज्ञा या। अनु नन्तवीत्यन्—तनोते. पूर्वया प्रहृत्या
निगम.। पयामस्कांसि=यदा कुटिलानि। पन्था. पतते. या,
पद्यते. या पण्यते. या। अस्का. अश्वते.। आपनीफणत् इति
पणो. पर्वरीतवृत्तम् ॥

और बद्ध वाजी = बंधवान्। धोतन (बाँधे) के बाद, दीटा ही धारण
कर करता है। गरदन में बंधा हुआ, घोड़ा $\sqrt{\text{नु}}$ (निवापना) में, या $\sqrt{\text{नु}}$
(आशय करना) में, या $\sqrt{\text{दु}}$ (पहरना) में। वन और आशय में—इस
(इसी प्रकार) की व्याख्या हो चुकी है। अनु = कर्म या कृति को, घोड़ा,
गृह्णन करना या जाना है (उत्पन्न है)।— $\sqrt{\text{नु}}$ की गुरु प्रवृत्ति (अन्त-१)
में बना है। पयाम् अस्कांसि = यदा व इत्यादि को। पय $\sqrt{\text{पय}}$, $\sqrt{\text{पद}}$ या
 $\sqrt{\text{पद}}$ (पाना) में। अस्का $\sqrt{\text{अस्का}}$ (इत्यादि) में। आपनीफणत् = (अप-
नीफणत्) में—इस $\sqrt{\text{पय}}$ का अर्थ है (अन्त-१) अन्त है ॥

विशेष—अनम् = वान, $\sqrt{\text{अनि}}$ (अनि) इति अन्त की वान अन्त
करने है—करीबी अन्त है। अनु नन्तवीत्यन्—अन्तवत् $\sqrt{\text{नु}}$ = अन्तवत् है।
पूर्व प्रवृत्ति = अनु की वान अन्तवत्, अन्तवत् अन्तवत्। अनु नन्तवीत्यन्— $\sqrt{\text{पय}}$

(जाना) का घड़ में । घड़, को यास्क चकरोत कहते हैं । दुर्ग धातु की छ. अवधार्य दिखलाते हैं—

प्रकृत्यन्तः सनन्तश्च यङन्तो यङ्लुगेष च ।

पद्यन्तः ण्यन्तसनन्तश्च षड्विधो धातुरुच्यते ॥

दश उत्तराणि आदिष्टोपयोजनानि—इति आचक्षते साह-
चर्यज्ञानाय । ज्वलतिकर्मणि. उत्तरे धातव. एकादश । तावन्ति
एव उत्तराणि ज्वलतो नामधेयानि नामधेयानि ॥ २७ ॥

इसके बाद के दस नामों में साहचर्य-ज्ञान के लिए उनके उपयोग का
भी ब्यन हुआ है । उसके बाद के ग्यारह धातु 'जलना' अर्थवाले हैं । उसके
बाद के उतने ही नाम 'ज्वलन' के हैं ॥ २८ ॥

॥ इति निश्चते द्वितीयोऽध्यायः ॥

तृतीय अध्याय

प्रथम-पाद

कर्मनामान्युत्तराणि पङ्क्तिशति (निघ० २।१) । कर्म कस्मात् ? क्रियते इति सत । अपत्यनामान्युत्तराणि पञ्चदश (निघ० २।२) अपत्य कस्मात् ? अपतत भवति । नानेन पतति इति वा । तद् यथा 'जनयितु प्रजा' एवमर्थीये ऋचौ उदाहरिष्याम ॥ १ ॥

इसके बाद के छः-तीस नाम कर्म के हैं । कर्म कैसे ? जो किया जाय (√कृ) । बाद के पन्द्रह नाम अपत्य के हैं । अपत्य कैसे ? [पिता से] अलग होकर फैलता है (√तन्), अथवा इसके कारण [पिता नरक म] नहीं पड़ता है (√पत्) । तो जिससे 'सन्तान उत्पन्न करने वाले (पिता) की' [सिद्ध हो], ऐसे अर्थवाली दो ऋचाओं का उदाहरण देंगे ॥ १ ॥

विशेष—दुर्गाचार्य कहते हैं कि ज्वलन (द्वितीय अध्याय) के नामों के बाद कर्म के नाम इसलिए आए हैं कि अग्नि (ज्वलन) में हमारे सभी कर्म निष्पन्न होते हैं, जैसे यज्ञ आदि । कर्म के बाद ही अपत्य आता है क्योंकि सभी कर्मों में मुख्य है पुनोत्पादन । दुर्ग की कल्पना बड़ी ही मनोरञ्जक है । एवमर्थीये = इस अर्थवाली (द्वि० व०)—यह 'ऋचौ' (द्वि० व०) का विशेषण है ।

परिपद्य ह्यरणस्य रेवणो नित्यस्य राय पतय. स्याम ।

न शोपो अग्ने अन्यजातमस्त्यचेतानस्य मा पयो वि दुक्ष. ॥

(अरणस्य) दूसरे परिवार की (रेवण) सम्पत्ति (परिपद्य हि) त्याग देने के योग्य है, [हम लोग] (नित्यस्य) चिरस्थायी (राय) धन के (पतय) हरामी (स्याम) बनें । (अन्यजातम्) दूसरे का ज मा हुआ पुत्र (शोप न) पुत्र नहीं है, वह तो (अचेतानस्य) अज्ञानी के लिए बंसा (अस्ति) होता है, (अग्ने) हे अग्ने ! (पय) हमारे भागों को (मा वि दुक्ष) दूषित मत करो (ऋ० ७।४।७) ।

निशेष—युग के अनुसार इन ऋचाओं में वसिष्ठ और अग्नि का संवाद चणित है। वसिष्ठ ने अग्नि से पुत्र माँगा क्योंकि वसिष्ठ के सभी पुत्र मारे गये थे। अग्नि ने उत्तर दिया कि खरीदा हुआ, कृत्रिम या वस्तु पुत्र ले लो। वसिष्ठ ने उक्त ऋचा में इन पुत्रों की निरक्षरता दिखाकर औरस पुत्र को ही पुत्र बतलाया और कहा कि हे अग्ने ! मेरे माग को दूषित मत करो।

परिहर्तव्य हि नोपसर्तव्यम् । अरणस्य रेक्ण । अरण
अपार्णो भवति । रेक्ण इति धननाम—रिच्यते प्रयत । 'नित्यस्य
राय पतय स्पाम' । पित्र्यस्येव धनस्य । 'न शेषो अप्ते अन्य-
जातमस्ति' । शेष इत्प्रपत्यनाम—शिष्यते प्रयत । अचेतय-
मानस्य तत्प्रमत्तस्य भवति । मा न पथो विदूदुप इति ।
तस्योत्तरा भूपसे निर्दचनाय—॥ २ ॥

परिहार करना चाहिये । अर्थात् पास नहीं जाना चाहिए । अपरिचित का धन । अरण = ऋण (जलशानसम्बन्ध) से रहित [= दूसरे वश में उत्पन्न] । रेक्ण = धन व्यर्थ मरने के समय योग इस छोड़ जाते हैं । हम लोग नित्य (स्थायी) सम्पत्ति के स्वामी बनें, जिस प्रकार पैतृक सम्पत्ति के [स्वामी बनते हैं] । हे अग्नि ! दूसरे का जमा हुआ पुत्र नहीं है । अप = अपत्य (सन्तान) क्योंकि मरनेवाली की यह [सम्पत्ति] यही रह जाती है । बहु (अपत्य) केवल मजानिया या पागलों का ही होता है (ये योग ही वस्तु आदि पुत्र को अपत्य समझते हैं) । हमारे माग को दूषित मत करो । इसके बाद की [ऋचा] और अधिक स्पष्ट व्याख्या के लिए है ॥ २ ॥

न हि प्रभायारण सुशेवोज्ज्यादर्था मनसा मन्तवा उ ।

अथा चिदोक पुनरित्त एत्या ना वाज्यभीपाळेनु नव्य ॥

(अरण) दूसरे परिवारवाला (सुगव) सुखदायक होने पर भी (अमादय) दूसरे के पैत्र्य में उत्पन्न होने के कारण (न हि प्रभाय) नहीं ग्रहण करना चाहिये एसा (मनसा) मन में भी नहीं (मन्तवे उ) सोचना चाहिये । (अथ) क्योंकि (स इव) वह (पुन) फिर (ओक चिदु) अपन घर को ही (एति) लौट जाता है (न) हमारे पास (वाज्य) वीर (अभीपाट्) गन्तुओं का दमन करनेवाला (नव्य) नवीन [पुत्र] (आ एतु) आये (ऋ० ७।४।८) ।

न हि ग्रहीतव्योऽरण सुसुखतमोऽपि अन्योदयं । मनसाऽपि न मन्तव्य — 'ममायम्' इति । अथ स ओक पुनरेव तदेति यत आगतो भवति । ओक इति निवासनामोच्यते । एतु नो वाजो वेजनवान् । अभिषहमान सपत्नान् । नवजात । स एव पुत्र इति ॥ अथैता दुहितृदायाद्ये उदाहरन्ति । पुत्रदायाद्ये इत्येके ॥ ३॥

दूसरे के पेट से उत्पन्न, दूसरे कुलवाला अच्छा सुख देने पर भी ग्रहण न करे । मन में भी नहीं समझ कि यह मरा है । (क्योंकि) बाद में वह उसी घर में लौट जाता है जिससे आता है । ओक निवास का पर्याय है । बीर या वेगवान् हमारे पास आय । शत्रुओं का दमन करनेवाला नया उत्पन्न । वही (वास्तविक) पुत्र है ।

अब आग की श्रद्धा को (कुछ लोग) पुत्री का उत्तराधिकार दिसाने के अर्थ में लेते हैं कुछ लोग पुत्र का उत्तराधिकार दिखलाने में ॥ ३ ॥

शासद्वह्निर्दुहितुर्नप्य गाद्विद्वान् ऋतस्य दीधिति सपयन् ।

पिता यत्र दुहितु सेकमृञ्जन्तस शग्म्येन मनसा दधन्वे ॥

(ऋतस्य) यज्ञ के (दीधिति) निधान को (सपयन्) आदर भाव से देखते हुए (विद्वान्) ज्ञानी, (वह्नि) बहन करनेवाला पति (शासत्) घोषित करता है कि वह (दुहितु) पुत्री से (नप्य) नाती या दौहित्र (गात्) पायेगा (यत्र) जहाँ (पिता) पिता (दुहितु सेकम्) पुत्री के लिए पति (मृञ्जन्) खोजता है वहाँ (शग्म्येन मनसा) शांत मन से (सदधन्वे) अपने को रखता है । (ऋ० ३।३।१ और ऐ० ब्रा० ६।१।२) ।

प्रशास्ति वोढा सन्तानकर्मणे दुहितु पुत्रभावम् । दुहिता दुहिता, दूरे हिता, दोग्धेर्वा । नसारमुपागमत् दौहित्र पौत्रमिति । विद्वान् । प्रजननयज्ञस्य, रेतसो वा, अङ्गादङ्गात्सम्भूतस्य, हृदयादधिजातस्य, मातरि प्रत्यृतस्य, विधान पूजयन् । अविशेषेण मिथुना पुत्रा दायादा इति ॥

बहन करनेवाला (पति) सन्तानोचित काम के लिए पुत्री का पुत्र होना स्वीकार करता है (= पुत्री का पुत्र का अधिकार प्राप्त है कि वह सन्तान का काम करे) । दौहिता = जिसका हिन करना बठिन है जो दूर पर हिनकर

होती है या दूहती रहती है (√दुह्) । उसने नाती पाया है अर्थात् दुहिता का पुत्र (दोहित्र) भी पौत्र ही है । वह जानी है । प्रजनन रूपी यज्ञ के या प्रत्येक अंग से उत्पन्न, हृदय से निकले हुए और माता में प्रविष्ट हुए रेतस् (वीर्य) के विधान को सम्मानभाव से देखते हुए [वह स्वीकार करता है] । बिना भेद-भाव के दोनों सन्तानों (पुत्र और पुत्री) को उत्तराधिकार प्राप्त है ।

निशेष—दुर्ग ने और यास्क ने भी ऋचा के पूर्वार्ध की ही व्याख्या की है । इसमें पुत्री का अधिकार पुत्र-सा दिखलाया गया है । दुहिता का निर्वचन बड़ा मनोरञ्जक है—दुर्हिता = जिसकी भलाई करना या जिसे प्रसन्न करना कठिन है । कितनी भी भलाई की जाय इन्हे प्रसन्न करना कठिन है । दूरे हिता = पिता से दूर रहने पर ही पिता का कल्याण है । दुह् = पिता से बराबर घन दूहती रहती है । ऐनरेय ब्राह्मण की व्याख्या में सायण ने उद्धरण दिया है—

सम्भवे स्वजनदुःखकारिका सम्प्रदानसमयेऽर्थहारिका ।

यौवनेऽपि बहुदोषकारिका दारिका हृदयदारिका पितु ॥

वस्तुतः दुहिता का सम्बन्ध बहुत प्राचीन भाषाओं से है—ग्रीक Thugather, अवेस्ता dugheter और dugedar, जर्मन Tochter, पुरानी अंग्रेजी (O E) dohtor, अंग्रेजी daughter. प्राचीन भाषाओं में ह्, घ् और ग् का परिवर्तन बहुत सामान्य था ।

तदेतद् ऋक्श्लोकाभ्यामभ्युक्तम्—

अङ्गादङ्गात्सम्भवसि हृदयादधिजायसे ।

आत्मा वै पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम् ॥ इति ।

अविशेषेण पुत्राणां दायो भवति धर्मतः ।

मिथुनानां, विसर्गादीं मनु स्वायम्भुवोऽब्रवीत् ॥

इसी (वान) की ऋचा और श्लोक में कहा है—तुम प्रत्येक अंग से उत्पन्न होते हो तथा हृदय से निकले हुए हो, तुम पुत्र नाम की हमारी (अपनी) आत्मा ही हो, तो एक सौ शरद-ऋतुओं (वर्षों) तक जीवित रहो (कोपी० आ० ४।११) । 'दोनों ही मन्त्रांशों (पुत्र और पुत्री) का, बिना भेद-भाव के, धर्म के अनुसार, उत्तराधिकार होना है'—ऐसा स्वायम्भुव (अपने प्राय उत्पन्न होने वाले वक्षस के पुत्र) मनु ने, सृष्टि (विसर्ग) के आरम्भ में कहा था ।

विशेष—यद्यपि दुर्गाचार्य ने 'मिथुन' का अर्थ युग्म=पुत्र-पुत्री किया है किन्तु प्रथम श्रुति में पुत्र की प्रधानता प्रदर्शित किये जाने के कारण प्रतीत होता है कि 'मिथुन' का अर्थ 'जुड़वाँ (twin) पुत्र' होगा जिसमें दोनों को समान अधिकार दिया जाता है। राजवाड़े का यह सुझाव उचित नहीं जैचता क्योंकि यास्क ने पुत्र-पुत्री दोनों के उत्तराधिकार के प्रसंग में इसका उद्धरण दिया है। पुत्री के अधिकार-निषेध के लिए तो बाद में 'न दुहितर इत्येके' दिया ही है। इन दोनों उद्धरणों में पहला तो श्रुति है, दूसरा श्लोक। यह श्लोक मनुस्मृति में नहीं मिलता।

न दुहितर इत्येके । 'तस्मात्पुमान् दायदः अदायादा स्त्री'
इति विज्ञायते । 'तस्मात् स्त्रिय जातां परास्यन्ति न पुमांसम्'
इति च । स्त्रीणा दानविक्रयातिसर्गाः विद्यन्ते न पुंसः । पुंसोऽपी-
त्येके, शौन शेषे दर्शनात् । अभ्रातृमतीवादः इत्यपरम् ।

(अमूर्या यन्ति जामय. सर्वालोहितवाससः) ।

'अभ्रातर इव योपास्तिष्ठन्ति हतवर्त्मनः ॥'

अभ्रातृका इव योपा. तिष्ठन्ति सन्तानकर्मणे पिण्डदानाय
हतवर्त्मनः । इति अभ्रातृकाया. अनिर्वाह. औपमिकः । तस्यो-
त्तरा भूयसे निर्वचनाय ॥ ४ ॥

बृह लोको के अनुसार पुत्री को [उत्तराधिकार] नहीं मिलता । 'इमत्रिण्य
पुरुष उत्तराधिकारी है, स्त्री उत्तराधिकारिणी नहीं' (मैत्रा० सं० ४।६।४)—यह
मालूम होता है । और यह भी कि 'उत्तन्न होने ही स्त्री को उत्तराधिकार करते
(दूर फेंक देने) है, पुरुष को नहीं' (यही) । स्त्रियों का ही दान, विनय
और परित्याग होता है, पुरुषों का नहीं । बृह लोको के अनुसार पुरुषों का
भी [दान-आदि] हाथ है क्योंकि जुनयेव को क्या में देखने है । बृह लोको
के अनुसार यह (स्त्री का उत्तराधिकार-मिथ्यान्त) भाई में रहित स्त्रियों के
लिए है । (छान्दोग्य में यहने वाली मर मिथियां मादियों के समान जाती हैं);
अपने मार्ग के एक जाने पर के भाई में रहित स्त्रियों के समान रहती हैं
(अथर्व म० १।१५१) । वे मन्त्रानुष्ठान तथा विष्णुदान के मार्ग के एक
जाने पर, भाई में रहित स्त्रियों के समान, रहते हैं । इस तरह उपमा के द्वारा

ग्रहण किया है कि भ्रातृहीन (स्त्री) से विवाह न करें । इसके बाद की कृपा इसे अधिक स्पष्ट करती है ॥ ४ ॥

विशेष—‘उत्पन्न होने ही स्त्री को फेंक देने हैं’—इस वाक्य की व्याख्या में दुर्गाचार्य ने स्त्री पुरुष को मिट्टी का तथा काठ का पात्र माना है । हवन में मिट्टी के पात्र को फेंक देने हैं किन्तु काठ के पात्र को फेंकते नहीं उससे हवन करते हैं । स्त्रियों का दान तथा विक्रय वैवाहिक शुल्क लेकर होता है । इस प्रसंग में सुभद्राहरण नामक ग्रन्थ का उद्धरण दिया गया है—

विक्रय चाप्यपत्यस्य भतिमान् कोऽनुमस्यते ।

स्वल्पो वापि बहुर्वापि विक्रयस्तावदेव सः ॥

अनिमग्न = परित्याग (अनिता हि परित्याग उदा दान मृजेर्मतम्) । शुनशेष की कथा ऐनरेय ब्राह्मण में दी हुई है ।* भ्रातृरहित स्त्रियों के विषय में यास्क का कहना है कि इन्हें धनाधिकार अवश्य है परन्तु इनमें विवाह करना निषिद्ध है क्योंकि इनकी तुलना उन व्यक्तियों से की गई है जिनका माग सन्तान तथा पिण्डदान के विषय में बिल्कुल रूका हुआ है ॥ ४ ॥

अभ्रातेव पुस एति प्रतीची गर्तास्मिन् सनये धनानाम् ।

जायेव पत्य उशती सुवासा उपा हस्तेव नि रिणीते अप्स ॥

(अभ्राता इव) जैसे भाई से रहित स्त्री (पुस.) मनुष्य की (प्रतीची) थोर (एति) जाती है, (धनाना ‘सनये’) धन की प्राप्ति के लिए (गर्तास्मिन् इव) गर्भ = समाभवन के लक्ष्में पर, रगमच पर चढ़ने वाली—नृत्य करनेवाली

* पुनर्दीन हरिश्चन्द्र ने नारद के परामर्श से वरुण की उपासना द्वारा पुत्र पाया जिसका नाम रोहित था । वरुण ने पूर्वप्रतिष्ठा के अनुसार रोहित की बलि माँगी परन्तु हरिश्चन्द्र ‘बला है’, ‘दाँन उगने दोजिये’ ‘कवच धारण करने दें’ आदि बहानों से ढालते गये । अन्त में रोहित वन में चला गया और हरिश्चन्द्र को जलोदर रोग हो गया । इन्द्र की प्रेरणा से ६ वर्ष तक रोहित वन में धूमता रहा । अन्त में एक भूले ब्राह्मण अजीर्ण के तीन पुत्रों में निचले शुन शेष को १०० गावों के बदले खरीद लाया और उससे वरुण को बलि देने के लिए घर आकर बस करने लगा । यज्ञ में शुन शेष को बाँधने और मारने के लिए भी अजीर्ण ने एक-एक सौ गावें पार्य । शुन शेष देवताओं की स्तुति करके छूट गया । उस दिन के यज्ञ का अधि बना तथा सोम जुआने की नद विधि का उपनो आविष्कार भी किया । अजीर्ण की लाख चेष्टा पर भी विधामित्र ने उसे अपना पुत्र बना लिया । विधामित्र के विरोध करने वाले पुत्र म्लेच्छ आश्र आदि हुए (दे० मा० ७।३) ।

स्त्री के समान, (सुवासाः) सुन्दर वस्त्र धारण किये हुए और (पत्ये उशती) पति की कामना करने वाली (जाया इव) पत्नी के समान तथा (हस्ता इव) हँसने वाली स्त्री के समान (उपा) ऊपा (अप्सः) अपने रूप को, छाती को (निरिणीते) फँलाती है (ऋ० १।१२४।७) ॥

अभ्रातृकेव पुस पितृन् एति अभिमुखी सन्तानकर्मणे पिण्ड-
दानाय, न पतिम् । गर्तारोहिणी इव धनलाभाय दाक्षिणाजी ।
गर्तं, सभास्थाणु । गृणाते । सत्यसंगरो भवति । तं तत्र या
अपुत्रा, या अपतिका सा आरोहति । ता तत्राक्षैः आघ्नन्ति ।
सा रिक्थ लभते ॥

सन्तानोपति या पिण्डदान के लिए, भाई से रहित स्त्री जैसे पुत्रपौ के
पाप अर्थात् पितृवश की ओर जाती है पति की ओर नहीं । दक्षिण-देश में
उत्तरार्ध तथा धनप्राप्ति के लिए गर्त (सभाभवन के खम्भे) पर चढ़ने वाली
स्त्री के समान । गर्तं = 'सभाभवन वा स्तम्भ' $\sqrt{\text{गृ}}$ (पुलाना) से । इस
(स्थान) में किए गये व्यवहार सच्चे होते हैं । जो पुत्रहीन या पतिहीन
होती है वह उस (खम्भे) पर चढ़ती है, उसे लोग पासों से (dice)
मारते हैं और वह धन पाती है ।

विशेष—भाई से रहित स्त्री पति का सम्प्राण नहीं करती, अपने पितृवंश
में ही लौट जाती है । दुर्ग के अनुसार दक्षिण में प्रथा है कि छूत-स्थान में
पुत्रहीन या पतिहीन स्त्री जाती है । (अपना कर सवार कर) वह खम्भे पर
चढ़ती है उसे लड़क कर लोग पासों से फेंकते हैं तथा उसे कुछ पैसों से मिल जाते
हैं । इस खम्भे के अधीन किये गये व्यवहार सच्चे होते हैं—ऐसा कोई नहीं कहता
कि पासों यहाँ गिरा, यहाँ नहीं । दाक्षिणात्री—दक्षिण में दाक्षिणा, उनमें उत्तरार्ध-
दाक्षिणाया । यही शब्द सायण ने लिखा है । वर्तमान दाक्षिणात्री अनुद्ध है ।

श्मशानमश्रयोजिपि गर्तं उच्यते । गुरते । अगूर्णो भवति ।
श्मशान-श्मशयनम् । श्मशरीरम् । शरीर गृणाते । शम्नाते, वा ।
श्मश्रु लोम । श्मनि श्रित भवति । लोम रुनाते, वा । लीयते
या । 'नोपरम्याविष्कुर्यात् । यदुपरस्याविष्कुर्यात् गर्तं स्यात्
प्रमायुक्त्वा यजमानः'—इत्यपि निगमो भवति । रयोजिपि गर्तं-
उच्यते । गृणाते, स्तुतिकर्मणः । म्युननमं यानम् । 'आ रोह्यो
वर्ण मित्र गर्तम्'—इत्यपि निगमो भवति ॥

शमशान के समूह को भी गनं कहते हैं, √गुर (तैयार होना) से, क्योंकि [यहाँ के निवासी मृत पुरुषों के स्वागत में] तैयार रहते हैं । शमशान = शम (शरीर) का शयन (शान्ति) स्थान । शम = शरीर । 'शरीर' √शृ (जलाना) या √शम् (नष्ट करना) से (देखिये, निरुक्त २।१६) । शमश्रु = रोम क्योंकि शम (शरीर) में आश्रित होता है । लोम—√लू (काटना) या √ली (मटा होना) से । (गतं का अर्थ 'शमशान' है) इसका उदाहरण यह है—'यजस्तम्भ के निचले भाग को खोलना नहीं चाहिये; वह प्रमादी यजमान जो यजस्तम्भ के निचले भाग (उपर) को खोले वह शमशानस्य (गतं स्था) बनेगा ।' रथ को गतं कहते हैं, √गृ = 'स्तुति करना' से । यह ऐसी गाड़ी है जिसकी स्तुति सबसे अधिक हुई है । इसका वंदिक—उदाहरण है—'हे वरुण और मित्र ! गतं (रथ) पर आप दोनों चढ़े ।' (ऋ० ५।१२।८) ॥

विशेष—यास्क की निर्वचन प्रियता तथा विषयान्तर-गमन-प्रवृत्ति यहाँ पराकाष्ठा पर पहुँची हुई है । इसी के फलस्वरूप—गतं, शमशान, शरीर, शमश्रु, लोम—जैसे शब्दों की व्याख्या हो गई है । दुर्ग इसे 'प्रसक्तानुप्रसक्त' (सम्बद्ध शब्दों से सम्बद्ध) कहते हैं ।

जायेव पत्ये कामयमाना सुवासा. ऋतुकालेषु । उया. हसनेव दन्तान् विवृणुते रूपाणि । इति चतस्र. उपमाः । 'नाभ्रा-त्रीमुपयच्छेत् । तोकं ह्यस्य तद् भवति'—इति अभ्रातृकायाः उपयमनप्रतिषेधः प्रत्यक्षः, पितुश्च पुत्रभावः । पिता यत्र दुहितुः अप्रत्तायाः रेतःसेकं प्राजंयति सन्दद्यात्यात्मानं संगमेन मन-सेति ॥ अथैतां जाम्या. रिक्थप्रतिषेधे उदाहरन्ति । ज्येष्ठं पुत्रि-कायाः इत्येके ॥ ५ ॥

ऋतुकाल आने पर जैसे सुन्दर वस्त्र धारण करने वाली, पति की कामना करती हुई पत्नी [अपने रूप को फँलाती है] । हँसती हुई (नारी) जैसे दाँत [की छटा] दिखाती है वैसे ही ऊपा अपने रूप को खोलती है । इस प्रकार चार उपमाएँ हैं ।

माई से रहित स्त्री से विवाह न करें, क्योंकि उसने उत्तम पुत्र उस [स्त्री के पिता] से सम्बन्ध रखता है—इस प्रकार भ्रातृहीन स्त्री से विवाह का निषेध तथा पिता का [अपनी पुत्री को] पुत्र समझना सुस्पष्ट है ॥

पिता जब अपनी अविवाहित लड़की का पति (रेतस् का सिंचन करने वाला) चुनता है तो अपनी आत्मा को वह शान्त (सगम, शम्य)० मन से धारण करता है (अर्थात् वह पुत्रहीनता के कष्ट से मुक्त हो जाता है क्योंकि पुत्री का पुत्र तो उसी के वश का होगा) ।

अब कुछ लोग निम्नलिखित ऋचा को पुत्री के उत्तराधिकार निषेध के रूप में रखते हैं । कुछ लोग कहते हैं कि निष्कृति की गई पुत्री को [धन वा] बड़ा भाग मिल ॥ ५ ॥

न जामये तान्वो रिक्थमारैवचकार गर्भं सनितुर्निधानम् ।

यदी मातरो जनयन्त वह्निमन्य कर्त्ता सुकृतोरन्य ऋन्धन् ॥

(तान्व) शरीर से उत्पन्न अपने पुत्र न (जामये) अपनी बहन को (रिक्थम्) उत्तराधिकार-धन (न) नहीं (आर्क्) दिया; उसने उसके (गर्भम्) गर्भ को (सनितुः) उसके पति के (निधानम्) भाण्डार-गृह के रूप में (चकार) बना दिया है । (यदी) जब (मातर) मातायें (वह्निम्) सन्तान को (जनयन्त) उत्पन्न करती हैं तब उन (सुकृतो) पुण्यकर्त्ताओं में (अन्य) एक तो (कर्त्ता) काम करने वाला [होता है और] (अन्य) एक (ऋन्धन्) लाभ उठाने वाला [होता है] (ऋ० १।१।२) ।

विशेष—इस मंत्र में पुत्री का अधिकार-निषेध दिखलाया है अर्थात् पुत्री को पिता की सम्पत्ति में कोई भाग नहीं मिलता यदि अपने शरीर का उत्पन्न पुत्र भी हो । यद्यपि मातायें दोनों तरह की सन्तान को समान रूप से उत्पन्न करती हैं तथापि उनमें एक वशकर्त्ता (पुत्र) होता है, दूसरी पुत्री को सज्ज सत्ता कर (ऋन्धन्) दूसरे के वहाँ भेज देने है । मेल्डनर ने 'सनितु' का अर्थ विजेता (पाणिग्रहण करने वाला) लिया है ।

न जामये भगिन्यै । जामि —अन्येऽभ्या जनयन्ति जाम् अपत्यम् । जमते वा स्याद् गतिरमंण । निर्गमनप्राया भवति । तान्व = आत्मज पुत्र । रिक्थ प्रारिचत् = प्रादात् । चकार एना गर्भनिधानी सनितु हस्तग्राहस्य । यदिह मातर अजनयन्त वह्नि = पुत्रम् । अर्वाह्नि च श्रियम् । अन्यतर सन्तानजनना भवति पुमान्, दायाद । अन्यतर अर्चयित्वा जामि. प्रदीयते परस्मै ॥ ६ ॥

जामि अर्थात् बहन के लिए नहीं। जामि = जिसमें दूसरे लोग 'जा' अर्थात् संतान उत्पन्न करें। या 'जाना' अर्थ वाले √जम् से। उसे प्राय [पति के यहाँ] बाहर ही जाना पड़ता है। तान्व = अपना पुत्र। (उसने) धन को छोड़ा या दिया। उस (बहन) की सनिता अर्थात् गणितहण करने वाले (पति) के द्वारा गर्भ धारण करने योग्य बनाया (अर्थात् उसका पालन-पोषण किया)। जब माताओं ने बह्वि अर्थात् पुत्र की और अवह्वि अर्थात् पुत्री को उत्पन्न किया, उनमें एक उत्तराधिकारी पुत्र-संतान अपनी सन्तानों को बढ़ाने वाली है, दूसरी स्त्री सन्तान (जामि) पालन-पोषण करके दूसरे को दे दी जाती है ॥ ६ ॥

द्वितीय-पाद

मनुष्यनामानि उत्तराणि पञ्चविंशतिः (निघ० २।३)।
मनुष्याः कस्मात् ? मत्वा कर्माणि रोच्यन्ति। मनस्यमानेन
सृष्टाः। मनस्यति, पुनर्मनस्वीभावे। मनोः अपत्यम्, मनुषो
वा। तत्र 'पञ्चजनाः' (२।३।२३) इत्येतस्य निगमा भवन्ति ॥७॥

इसके बाद के पञ्चीस नाम 'मनुष्य' के हैं। 'मनुष्य' कैसे बना ? चूँकि वे समस्त कर (√मन्) कार्यों से सम्बन्धित करने हैं (√पितृ)। बुद्धिमान् (सृष्टा) के द्वारा ये बनाये गये हैं। पुनः, 'मनस्यति' का प्रयोग बुद्धिमान् होने के अर्थ में ही होता है। मनु का या मनुस् का पुत्र। उन (नामों) में 'पञ्चजनाः' शब्द के वैदिक उद्धरण हैं ॥ ७ ॥

तदद्य वाच. प्रथमं मसीय येनासुराँ अभि देवा असाम।

ऊर्जाद उत यज्ञियामः पञ्चजनाः मम होत्रं जुषध्वम् ॥

(तत्) तो (अद्य) आज (प्रथम) पहले (वाच.) वचन की (मसीय) सोच लूँ (येन) जिस वचन से (देवाः) भूम देवता लोग (मनुरान्) असुरों की (अभि असाम) पराजित कर लेंगे। (ऊर्जाद) हे यज्ञ के अग्र तानेशाले (उत) और (यज्ञियामः) यज्ञ करने वाले पवित्र (पञ्चजनाः) मनुष्यों! (मम) मेरे (होत्र) यज्ञ की (जुषध्वम्) सेवा करो (ऋ० १०।१३।४)।

तदद्य वाच. परमं मसीय, येन असुरान् अभिभवेम देवा. । असुरा.=असुरता. स्थानेषु, अस्ता. स्थानेभ्यः इति वा । अपि वा, 'असु.' इति प्राणनाम । अस्त. शरीरे भवति, तेन तद्वन्त. । 'मोर्देवानसृजत तत्सुराणा सुरत्वम् । असोरसुरानसृजत तदसुराणामसुरत्वम्'—इति विज्ञायते । ऊर्जाद उत यज्ञियास. । अन्नादाश्च यज्ञियाश्च । ऊर्क् इति अन्ननाम, ऊर्जयति इति सतः । पक्वं सुप्रवृणमिति वा ॥

[मैं] आज उस वचन (सामर्थ्य) को मरसे बड़ा समझता हूँ, जिससे हम देवता असुरों को परास्त करें । असुर = जो किसी जगह ठीक से न ठहरे (अ-मु + रम्) या सभी जगहों से भगाये जाते हैं (√अस्) । अथवा 'असु' प्राण का पर्यायवाची है, जो शरीर में डाला गया हो । उस (प्राण) से युक्त [असुर हैं] । 'देवताओं का सुरत्व इसी में है कि [ब्रह्मा ने] देवों को अच्छी चीज (सु) से उत्पन्न किया, राक्षस लोग असुर हुए √क्योकि इन्हें खराब चीजों (अ-मु) से उत्पन्न किया'—यह मान्य होता है ।* यज्ञात् खाने वाले और पवित्र—अर्थात् अन्नभक्षक और यज्ञकर्त्ता (पवित्र) । 'ऊर्ज' = अन्न का एक नाम है क्योंकि यह बल प्रदान करता है । पक्व जाने पर विभाजन के योग्य होता है (√पक् + √व्रश्) ॥

विशेष—'असुर' के विषय में की गई वस्तुनायें सारी निरर्थक हैं क्योंकि यह प्राचीन शब्द है 'असुर' देवता के अर्थ में भी आया है । वस्तुतः उसका प्राचीन-अर्थ वही था । तुलना करें अवेस्ता—Ahura Mazda = परमेश्वर । पुन, अपने निरुक्त (२११) में बड़े मये निर्वचन-सिद्धान्त 'वेनचिद् वृत्तिमामा-म्येन' का प्रयोग यास्क वहाँ ऊर्क् शब्द की ध्युनक्ति में करने लगे हैं । √पक् का एक रूप है 'पक्व' जिसमें क् आया है तथा √व्रश् से र् लिया वस ऊर्क् शब्द बन गया ॥

पञ्चजना मम होत्रं जुषध्वम् । गन्धर्वा. पितरो देवा
अमुरा रक्षामि द्रव्येके । चत्वारो वर्णाः, निपादः पञ्चम. द्रव्या
पमन्यव. । निपादः कस्मात् ? निपदनो भवति । निपण्णमस्मिन्

पापकमिति नैरुक्ता । 'यत्पाञ्चजन्यया विशा' । पञ्चजनोनया विशा । पञ्च पृक्ता सख्या—स्त्रीपुनपुसकेषु अविशिष्टा ॥

हे पाँच जनो ! मरे यज्ञ की सेवा करो । कुछ लोगो के अनुसार ग घव पितृगण, देवता, असुर और राक्षस । औपमयव के अनुसार चारो वण और पाँचवाँ निपाद । निपाद कैसे बना ? प्राणियों के वव से जीता है या निरुक्त कारो के अनुसार उसमे पाप टिबा रहता है पाँच जनों की जाति के द्वारा जब ' (ऋ० ८।६३।७) । पाच जनों से युक्त जाति (विग) द्वारा । पञ्च पृक्त (समुक्त या स्थिर) सख्या है क्योंकि स्त्रीलिंग पुल्लिंग तथा अपुंसलिंग स एव समान हो रहती है ॥

बाहुनामानि उत्तराणि द्वादश (निघ० २।४) । बाहू कस्मात् ? प्रवाघते आभ्या कर्माणि । अङ्गुलिनामानि उत्तराणि द्वाविंशति (निघ० २।५) । अङ्गुल्य कस्मात् ? अप्रगामिन्यो भवन्ति इति वा, अप्रगालिन्यो भवन्ति इति वा, अप्रकारिण्यो भवन्ति इति वा, अङ्गुना भवन्ति इति वा, अङ्गना भवन्ति इति वा । अपि वा अभ्यञ्चनादेव स्यु । तासामेवा भवति ॥८॥

बाद के बारह नाम बाहु के हैं । बाहु कैसे ? इनसे (कोई आदमी) काम करता है । बाद के बाईस नाम अंगुलि के हैं । अंगुलियाँ कैसे ? चूँकि ये आग जाने वाली हैं या आगे [जल] गिराने वाली हैं या आगे काम करने वाली हैं या वे चिह्न देती हैं या मुड़ती हैं (√अञ्ज) या शोभा बढ़ाने के कारण हों (√अञ्च) । उनकी यह [ऋचा] है ॥ ८ ॥

दशावनिभ्यो दशकक्ष्येभ्यो दशयोक्नेभ्यो दशयोजनेभ्य ।

दशाभीशुभ्यो अर्चताजरेभ्यो दश धुरो दश युक्ता वहदभ्य ॥

(दशावनिभ्य) दस रक्षकों वाले (दशकक्ष्येभ्य) दस कमरबंदों वाले (दशयोक्नेभ्य) दस जोतने की रस्सियों वाले (दशयोजनेभ्य) दस व जनों वाले (दशाभीशुभ्य) दस लगामों वाले (दश युक्ता) जोड़े जाने पर दस तथा (दश धुर) दस धुरियों को रखचक के मध्यभाग को—(वहदभ्य) धारण करने वाले (अजरेभ्य) जमर व्यक्तियों की (अवन) अचना करो ऋ० १०।१४।७) ॥

विशेष—उपर्वुक्त मन्त्र मे रष के विभिन्न अंगों के नाम आये हैं जो निषण्ड के अनुसार अंगुलियों के पर्याय है। सम्भव है, दशम-मण्डल की नैमगिर-शैली में संकलित किया गया यह मन्त्र भी रहस्यवादी हो—रष की कल्पना (Imagery) देवर ईश्वर के विभिन्न-रूपों का निदर्शन हो।

अवनय. अङ्गुल्य. भवन्ति—अवन्ति कर्माणि । कस्याः प्रकाशयन्ति कर्माणि । योक्त्राणि योजनानि इति व्याख्यातम् । अभीशव. = अभ्यश्नुवते कर्माणि । दश घुरो दश युक्ता वहद्भव. । घू. घूर्वते. वचकर्मणः । इयमपि इतरा घूः एतस्मादेव । विहन्ति वहम्, धारयते वा ॥

अवनि का अर्थ है अंगुलिपों वगैरि ये काम कराती है (√अप्) । वदवापे (वमरयन्द, या अमृतो) कामों को प्रकाशित करती है (√वाञ्) । 'वोव' का अतिशय 'व-प' रत्ना गया है । अभीशु = काम समाप्त करते हैं । जोने पर दन, तथा दन घुरियों को धारण करने वालों को... 'घू' यथायं √घूर्न् से, यह दूगरे अर्थशाला 'घू' (जोने का दशा) इसी घण्टा ग बना है वगैरि [वहन करने वाले घापी के] बगों को बटु देना है (√हृन्) या [घोट या धूल को] धारण कराता है (√घृ) ॥

कान्तिकर्माणि. उत्तरे धातुपञ्चादश (निघ० २१६) । अत्र नामानि उत्तराणि अष्टाविंशति (निघ० २१७) । अत्र कस्मात् ? आनत भूमेभ्य. । अत्तेवा । अतिकर्मण. उत्तरे धातुपञ्चादश (निघ० २१८) । वचनामानि उत्तराणि अष्टाविंशति (निघ० २१९) । वच कस्मात् ? भरं भवति, विभर्त. । धननामानि उत्तराणि अष्टाविंशतिरेव (निघ० २११०) । धन कस्मात् ? धिनोति इति नत. । गोनामानि उत्तराणि नव (निघ० २१११) । वृध्यतिकर्माणि : उत्तरे धातुपञ्चादश (निघ० २११२) । व्रोचनामान्युत्तराणि एकादश (निघ० २११३) । गतिकर्माणि : उत्तरे धातुपञ्चादश द्वाविंशतश्च नतम् (निघ० २११४) । विप्रनामानि उत्तराणि पञ्चविंशति (निघ० २११५) । विप्र कस्मात् ? गतिनी विप्रं । अन्विकर्माणि

उत्तराणि एकादश (निघ० २।१६) । अन्तिक कस्मात् ? आनीतं भवति । सग्रामनामानि उत्तराणि पट्चत्वारिंशत् (निघ० २।१७) । सग्राम कस्मात् ? सङ्ग्रमनाद् वा, सङ्ग्ररणाद् वा । सङ्ग्रतौ ग्रामौ इति वा । तत्र 'खले' (३८ तम) इत्येतस्य निगमा. भवन्ति ॥९॥

बाद के अठारह धातु 'इच्छा' अर्थ वाले हैं । उसके बाद अठाईस अन्न के पर्याय हैं । अन्न कैसे ? जीवों के पास लाया गया है ($\sqrt{\text{न्म}}$) या $\sqrt{\text{अद्}}$ (खाना) से । बाद के दस धातु 'भोजन' अर्थ वाले हैं । बाद के अठाईस नाम वृत्त के हैं । बल कैसे ? यह भरण पोषण करता है $\sqrt{\text{भृ}}$ (धारण करना) से । बाद के अठाईस नाम धन के हैं । धन कैसे ? यह प्रसन्न करता है ($\sqrt{\text{धि}}$) । बाद के नौ नाम गो के हैं । 'क्रोध' अर्थ वाले बाद के दस धातु हैं । बाद के ग्यारह नाम क्रोध के हैं । बाद के एक सौ बीस धातु गत्यधक हैं । बाद के छत्तीस नाम 'शीघ्रता' (क्षिप्र) के हैं । क्षिप्र कैसे ? चूंकि बीच का व्यवहार (प्रसर्प) छोटा होता है । बाद वाले ग्यारह नाम निकट के हैं । अन्तिक कैसे ? चूंकि यह पास में लाया हुआ होता है । बाद के छियालिस नाम सग्राम के हैं । सग्राम कैसे ? एक साथ जाने से या एक साथ पुकारने से ($\sqrt{\text{गु}}$), या एक साथ दो गाँव आते हैं । उन (नामों) में खले के वैदिक उद्धरण हैं ॥ ९ ॥

विशेष—ग्राहक की तत्परता इन पंक्तियों में स्पष्ट है । केवल नाम गिनाते चले जा रहे हैं मानो कोई वैयाकरण तद्धित पड़ा रहे हों । १२ सूत्रियों में (२।१६-२।१७) केवल दो बार नामों की ही व्याख्या उन्हें अच्छी लगी । न जाने 'खले' शब्द का कहाँ से थोड़ा पुण्य निकल आया कि इस पर वैदिक उद्धरण दूदा गया ॥ ९ ॥

अभीदमेको अस्मि निष्पाळभो द्वा किमु त्रय करन्ति ।

खले न पर्पान् प्रति हन्मि भूरि किं मा निन्दन्ति शत्रवोऽनिन्द्रा ॥

(एक) मैं अकेले ही (इदम्) इस शत्रु पर (अस्मि अस्मि) विजय पाता हूँ, (निष्पाट्) अपराजेय होकर (द्वा) दो शत्रुओं को भी (अस्मि) हराता हूँ । (त्रय) तीन भी (किमु) क्या (करन्ति) कर सकते हैं ? (सत्रे) सग्राम में (पपान् न) पुत्राल क समान (भूरि) अच्छी तरह (प्रति हन्मि) दबाता हूँ । (अनिन्द्रा) इन्द्र से रहित (शत्रव) शत्रुगण (किं) क्या (ना निन्दन्ति) मेरी निन्दा कर सकते हैं ? (अ० १०।४.८।७) ॥

अभिभवामि इदमेकम् एक । अस्मि नि पट्माण सपत्नान् ।

अभिभवामि द्वौ । किं मा त्रय कुर्वन्ति ?

६ द्वि० नि०

अकेले ही मैं इस एक (शत्रु) को परास्त करता हूँ। सभी शत्रुओं को दवाने वाला हूँ। दो को भी हराता हूँ। तीन भी मेरा बया कर सकते हैं ?

एक इत्ता संख्या। द्वौ द्रुततरा संख्या। त्रयः तोर्णतमा संख्या। चत्वारः चलिततमा संख्या। अष्टौ अभ्रोते। नव न वननीया, न अवाप्ता वा। दश दस्ता, दृष्टार्था वा। विंशतिः द्विदशतः। शत दश दशतः। सहस्रं सहस्वत्। अयुतं प्रयुतं, नियुतं तत्तद् अभ्यस्तम्। अर्बुदः मेवो भवति। अरणम् अम्बु, तद्। अम्बुमद् भवति इति वा। अम्बुमद् भाति वा। स यया महान् बहुः भवति वर्पन् तदिवावुंदम्॥

एक = गई हुई संख्या ($\sqrt{१}$)। दो = दूर तक दौड़ने वाली संख्या ($\sqrt{४}$)। त्रि = सबसे अधिक बार जाने वाली संख्या ($\sqrt{९}$)। चतु = सबसे अधिक चलने वाली संख्या। अष्ट = व्याप्त करने ($\sqrt{६४}$) से। नव = जो पाने योग्य न हो ($९\sqrt{१००}$) या पायी हुई न हो। दश — शीण ($\sqrt{१००}$) या जिसका प्रयोजन [कई संख्याओं से] देला जाय। विंशति = दो बार दश होने से। शत — दस बार दश होने से। सहस्र — बल से युक्त (संख्या)। अयुत (दस हजार), प्रयुत (एक लाख), नियुत (दस लाख) — एक के बाद एक, उसी (दश) की आवृत्ति (गुणा) करने पर बनता है। 'अर्बुद' मेघ है। अरण = जल, उस देनेवाला। अथवा जल (अम्बु) से युक्त होने के कारण। या जल के समान प्रतीत होना है। वह (मेघ) जैसे वर्षा करने के समय बड़ा समूह बन जाता है वैसे ही अर्बुद (एक करोड़) की संख्या भी॥

विशेष—इन संख्याओं पर यास्क ने व्यर्थ अपनी कल्पनाशक्ति का दुुरुपयोग किया जिसके कारण वे हास्यास्पद हो जाते हैं। वस्तुतः भारत-यूरोपीय सभी भाषाओं में कम से कम दस तक की संख्याएँ इसी रूप में हैं। हाँ, अपनी ध्वनि सबों की है—

संस्कृत	अवेस्ता	ग्रीक	लैटिन	ऐ० सं०	अंग्रेजी
एक	एएव	eis	unus	ān	one
द्वि	द्व	duo	duo	twā (tu)	two
त्रि	त्रि	treis	tres	threō	three
चतुर	चथ्र	tettāres	quattuor	feor	four

पञ्चन्	पचन्	penta	quinque	fif	five
षट्	षण्	hex	sex	six	six
सप्तन्	हप्तन्	hepta	septem	seven	seven
अष्टन्	अष्टन्	okto	octo	eahta	eight
नवन्	नवन्	ennea	novem	nigon	nine
दशन्	दशन	deka	decem	tyn	ten

सहस्र की व्युत्पत्ति यास्क ने बिल्कुल ठीक की है (अथर्वश्रुति) । इन सहास्रों का उल्लेख निम्नलिखित उद्धरणों में देखें—

एका च दश च । दश च शत च । शत च सहस्र च ।
सहस्र चायुत च । अयुत च प्रयुत च । प्रयुत च नियुत च ।
नियुत चावुद च । अवुद च समुद्रश्च । मध्य च अन्तश्च परार्धश्च ।
(काठक स० १७।१०)

एका च शत च सहस्र च अयुत च नियुत च प्रयुत च अवुद
च न्यवुद च समुद्रश्च मध्य च अन्तश्च परार्धश्च (ते० स० ४।४।११)

इस प्रकार बहुत प्राचीन काल से ही भारत में सटपा (विंशतया दशमिक प्रणाली) का प्रचलन था क्योंकि ये सटपाएँ एक दूसरी से दशगुणी हैं ॥

‘सले न पर्पन्प्रति हन्मि भूरि । सले इव पर्पान् प्रतिहन्मि
भूरि । सल इति सग्रामनाम । सलने वा स्वल्पने वा । अयं
मपीतर सल एतस्मादेव । रामास्कन भवति । किं मा निन्दन्ति
शनवोऽनिन्द्रा । ये इन्द्रो न विदुः । इन्द्रो हि अहमस्मि,
अनिन्द्रा इतरे इति वा ॥

सग्राम में पुत्राल व सग्राम अच्छी तरह दबाता है २ । सल = सग्राम ✓
मल (गिरना) से या ✓ सल (मारना) से । यह दूसरे अर्थवाला सल
(शीघ्र) भी इसी से आया है क्योंकि [बिलेरे अर्थों से] मरा हुआ होता
है । क्या इन्द्रहीन शत्रु मरी निन्दन कर सकते हैं ? [इन्द्रहीन =] जो
इन्द्र को नहीं जानते । अथवा मैं इन्द्र हूँ और दूसरे अनिन्द्र हैं—यह अर्थ
भी हो सकता है ॥

निरोध—शत्रु की व्याख्या के बीच में सग्राम की विवेचना कर देने में
व्याख्यान में ध्यान नहीं आया था ।

व्याप्तिकर्माणः उत्तरे धातवो दश (निघ० २।१८) । तत्र द्वे नामनी । आक्षाणः आशुवानः । आपानः आप्नुवानः । वध कर्माणः उत्तरे धातवः त्रयस्त्रिंशत् (निघ० २।१९) । तत्र 'वियातः' इत्येतद् वियातयते इति वा, वियातय इति वा । 'आखण्डल प्रहूयसे' । आखण्डयितः । 'तडित्' इति अन्तिकवधयोः संसृष्टकर्म, ताडयतीति सतः ॥ १० ॥

बाद के दस धातु 'व्याप्त करना' अर्थ वाले हैं । इनमें दो नाम (सज्ञा, क्रिया नहीं) हैं—आक्षाण—व्याप्त करने वाला । आपान—पाने वाला । बाद के तैंतीस धातु वधार्थक हैं । उनमें 'वियात' या तो 'बहु दयाता है' इससे, या 'दबाओ' (छोड़) इससे बना है । 'हे टुकड़ा करने वाले ! तुम्हें बुलाया जाता है' (ऋ० ८।१७।१२, साम० २।७६, अथर्व० २०।५।६) । हे खण्ड (टुकड़ा) करने वाले । 'तडित्' निकट और वध का सम्मिलित अर्थ रखता है, क्योंकि यह मारता है ॥ १० ॥

त्वया वयं सुवृषा ब्रह्मणस्पते स्पार्हा वसु मनुष्या ददीमहि ।
या नो दूरे तडितो या अरातयोऽभि सन्ति जम्भया ता अनप्नसः ॥

(ब्रह्मणस्पते) हे स्तुतियों के स्वामी । (त्वया सुवृषा) आप-जैसे प्रगति प्रदान करने वाले के द्वारा (वयं मनुष्या) हम मानवगण (स्पार्हा) स्पृष्टा या इच्छा करने के योग्य (वसु) धनो को (ददीमहि) पायें; (या अरातय) जो शत्रु या कुपण लोग (नो दूरे) हमसे दूर (या तडितः) और जो निकट (अभिसन्ति) हैं (ता अनप्नस) उन लुप्तहीन = न देखने योग्य [शत्रुओं को] (जम्भय) चबाओ । (ऋ० २।२३।९) ॥

त्वया वयं सुवर्धयित्रा ब्रह्मणस्पते ! स्पृहणीयानि वसूनि मनुष्येभ्यः आददीमहि । याश्च दूरे तडितो याश्च अन्तिके । आरातयः = अदानकर्माणो वा, अदानप्रज्ञाः वा । जम्भय ताः अनप्नसः । अप्नः इति रूपनाम । आप्नोति इति सतः । विद्युत् तडिद् भवतीति शाकपूणिः । सा हि अवताडयति । दूराच्च दृश्यते । अपि तु इदम् अन्तिकनाम एवाभिप्रेतं स्यात् । 'दूरे चित्सन्तश्चिदिवाति रोचसे' । दूरेऽपि सन् अन्तिके इव सन् दृश्यसे इति ॥

हे स्तुतियों के स्वामी । आप—जैसे बुद्धि देनेवाले के द्वारा, हम स्वर्द्ध के योग्य घन मनुष्यों से पायें । जो शत्रु दूर हैं जो और निकट हैं । अराति-दानियों को दान से रोकनेवाले, या (स्वयं) दान देने की बुद्धि न रखने वाले । इन्हें चबाकर स्पर्शित कर दो । 'अप्यस' रूप का पर्याय है, क्योंकि यह पाता है (√ आप = किसी पर ठहरना) । बिजली को भी तड़ित् कहते हैं—ऐसा शाक्पूणि का मत है, क्योंकि यह चीरती है और दूर से ही दिसलाई पड़ती है । अथवा यह 'निकट' के ही पर्यायरूप में दृष्ट हो । 'दूर होने पर भी मानों निकट के समान चमकते हो' (ऋ० १।१।७) अर्थात् दूर हो, फिर निकट होने के समान दिसलाई पड़ते हो ॥

वज्रनामानि उत्तराणि अष्टादश (निघ० २।२०) । वज्र कस्मात् ? वर्जयतीति सत्- । तन कुत्स- इत्येतत् कृन्तते । ऋपि- कुत्सो भवति—कर्त्ता स्तोमानामिति औपमन्यव- । अनाप्यस्य वधकर्मैव भवति । तत्सख इन्द्र शुष्ण जघानेति । ऐश्वर्यकर्मणि- उत्तरे धातवश्चत्वार (निघ० २।२१) ईश्वरनामानि उत्तराणि चत्वारि (निघ० २।२२) । तन इत इत्येतत् सनित ऐश्वर्येण इति वा, सनितम् अनेन ऐश्वर्यम् इति वा ॥ ११ ॥

इसके बाद अठारह वज्र के नाम हैं । वज्र कैसे ? चूँकि यह [प्राणियों को जीवन से] जलग करता है (√ वृज) । उन नामों में 'कुत्स' √ कुत् (काटना) से बना है । 'कुत्स एक ऋषि का भी नाम है, स्तोत्रों का कर्त्ता (बनाने वाला)—ऐसा औपमन्यव कहते हैं । इसमें भी इनका 'वध' अर्थ ही होता है क्योंकि उनके मित्र इन्द्र सूषा (अकाल, अनाश्रुति) का नाश करत है । बाद के चार धातु ऐश्वर्य (उन्नति) अर्थ वाले हैं । उसके बाद चार ईश्वर (अधिकारी) के नाम हैं । उन (नामों) में 'इत' [का अर्थ है] जो उन्नति से भरा हो या जिसने [दूसरे में] उन्नति भर दी है ॥ ११ ॥

यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागमनिमेप विदधाभिस्वरन्ति ।

इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपा स मा धीर- पाकमत्रा विवेश ॥

(यत्र) जहाँ (सुपर्णा) सु दूर पल्लवाले (अनिमेपम्) बिना रुके हुए— पलक बिना गिराय (विदधा) स्तुति के द्वारा (अमृतस्य भागम्) जल या अमृत के हिस्से को (अभि स्वरन्ति) बुलाते हैं; (इत) जो, स्वामी (विश्वस्य भुवनस्य) समूचे ससार का (गोपा) रक्षक है, (स) वह (धीर)

तृतीय-पाद

वहुनामानि उत्तराणि द्वादश (३११) । बहु कस्मात् ? प्रभवतीति सत्. । ह्रस्वनामानि उत्तराणि एकादश (३१२) । ह्रस्वो ह्रसते. । महन्नामानि उत्तराणि पञ्चविंशति. (३१३) । महान् कस्मात् ? मानेन अन्यान् जहाति इति शाकपूणि. । मंहनीयो भवतीति वा । तत्र 'ववक्षिथ' 'विवक्षसे' इत्येते—वक्तेर्वो, वहतेर्वा साभ्यासात् । गृहनामानि उत्तराणि द्वाविंशति. (३१४) । गृहा. कस्मात् ? गृह्णन्ति इति सताम् । परिचरणकर्माण. उत्तरे धातवो दश (३१५) । सुखनामानि उत्तराणि विंशति. (३१६) । सुखं कस्मात् ? सु हित खेम्य. । खं पुन. खनते. । ख्यनामानि उत्तराणि षोडश (३१७) । रूप रोचते. ॥

इसके बाद बारह 'बहु' के पर्याय हैं । 'बहु' कैसे ? चूंकि अधिक परिमाण में उत्पन्न होता है । बाद में बारह नाम 'ह्रस्व' के हैं । ह्रस्व $\sqrt{\text{ह्रस्व}}$ (घटना) से । बाद के पचीस पर्याय 'महत्' (बड़ा) के हैं । 'महान्' कैसे ? शाकपूणि कहते हैं कि जो अभिमान के कारण दूसरों को छोड़ देता है (मान + $\sqrt{\text{हा}}$) । या आदरणीय होता है ($\sqrt{\text{मह्}}$) । उनमें 'ववक्षिथ' और 'विवक्षसे' ये दो शब्द हैं जो $\sqrt{\text{वक्}}$ (बोलना) या $\sqrt{\text{वह}}$ (डोना) से अभ्यास (द्वित्व) करके बने हैं । बाद के बाईस नाम 'गृह' के हैं । 'गृह' कैसे ? चूंकि ये सबों को पकड़ने हैं । बाद के दस धातु 'सेवा' (परिचर्या) अर्थ वाले हैं । बाद के बीस मुख के पर्याय हैं । 'मुख' कैसे ? चूंकि इन्द्रियों के लिए (ख) लाभदायक है । 'ख' तो $\sqrt{\text{खद्}}$ (खोदना) से बना है । रूप के सोलह पर्याय बाद में हैं । 'रूप' $\sqrt{\text{रक्}}$ (घमकना) से ।

प्रशस्यनामानि उत्तराणि दश (३१८) । प्रज्ञानामानि उत्तराणि एकादश (३१९) सत्यनामानि उत्तराणि षट् (३१०) । सत्यं कस्मात् ? सत्सु त्तायते, सत्प्रभवं भवति इति वा । अष्टौ उत्तराणि पदानि (३११) पश्यति कर्माणो धातव, चायतिप्रभृतीनि च नामानि आमिश्राणि । न्योत्तराणि पदानि (३१२) सर्वपदममाप्नानाय । अथात्. उपमा. । 'यत्

अतत् तत्सदृशम्' इति गार्ग्यः । तदासां कर्म ज्यायसा वा गुणेन प्रख्याततमेन वा कनीयांसं वा अप्रख्यातं वा उपमिमीते । अयापि कनीयसा ज्यायासम् ॥ १३ ॥

बाद के दस 'प्रशसनीय' के पर्याय हैं । बाद के ग्यारह पर्याय बुद्धि के हैं । बाद के छह पर्याय सत्य के हैं । 'सत्य' कैसे ? यह अच्छे लोगो में फँकता है या अच्छे लोगो से उत्पन्न होता है । बाद के आठ पद 'देखना' अर्थवाले धातु हैं और 'चायनि' आदि (धातु) नाम (सत्ता) में मिले हुए हैं । बाद के नौ पद सभी प्रकार के पदों के सफलन के लिए हैं ।

अब इसलिए उपमायें [कही जाती हैं] । गार्ग्य का कहना है कि जब [एक वस्तु] दूसरी वस्तु से भिन्न हो किन्तु थोड़ा सादृश्य रहे [तब उपमा होती है] । तब, इनका यह काम है कि किसी बड़े गुण के द्वारा या प्रसिद्ध गुण के द्वारा किसी छोटी या अप्रसिद्ध वस्तु की उपमा दी जाय । इसके अलावे छोटी वस्तु के द्वारा भी बड़ी वस्तु की [उपमा दी जाती है] ॥ १३ ॥

विशेष—अलङ्कारों के इतिहास के अध्ययन में यह स्थल बहुत सहायक है । यास्क ने उपमा की बिल्कुल ठीक परिभाषा उद्धृत की है । उपमा में दो भिन्न पदार्थों की तुलना किसी एक समान गुण को ही लेकर की जाती है । तुलना करें—

(१) साम्यं वाच्यमर्थमर्थं वाच्यैव उपमा द्वयोः (साहित्यदर्पण १०) ।

(२) A simile consists in giving formal expression to the likeness said to exist between two different objects or events (J C Neisfield, *English Grammar*, P. 393) इस प्रकार उपमा की परिभाषा प्राच्य और पाश्चात्य दोनों देशों में समान आधार पर ही दी गई है ॥ १३ ॥

तनूत्यजेव तस्करा वनगूँ रशनाभिर्दशभिरभ्यधीताम् ।

(वनगूँ) वन जानेवाले तथा (तनूत्यजा) शरीर की बाजी लगाने वाले (तस्करा इव) दो चोरों के समान (दशभिः) दस (रशनाभि) रस्सियों या अँगुलियों से (अभ्यधीताम्) सुरक्षित किया है (ऋ० १०।४।६) ॥

तनूत्यक् = तनूत्यक्ता । वनगूँ = वनगामिनौ । अक्षिमन्थनौ बाहू तस्कराभ्याम् उपमिमीते । तस्कर—तत्करोति यत्पापकमिति नैरुक्ता । तनोतेर्वा स्यात् । सन्ततकर्मा भवति । अहो-रानकर्मा वा । 'रशनाभिर्दशभिरभ्यधीताम्' । अभ्यधाताम् । ज्यायास्तत्र गुणोऽभिप्रेतः ॥ १४ ॥

तनूयक् = शरीर को छोड़ने वाले (प्राणों की बाजी लगाने वाले) ।
वनगू = वन जाने वाले । ऐसे तस्करों से अग्निमन्यन करनेवाले बाहु की
तुलना की गई है । तस्कर, जो पाप है उसे ही करता है—यह निरुत्कारो
का कथन है । या $\sqrt{तन्}$ (फैलना) से बना हो क्योंकि इसके काम कई
तहर के होने हैं या दिन-रात दोनों ही समय काम करता है । दस अँगुलिया
से मुरझिन किया है—[सुरक्षापूर्ण स्थान में] रख दिया है । इस तरह अधिक
गुण का कथन है ॥ १४ ॥

विशेष—इसमें अधिकगुणवाले की उपा छोटी चीज से दी गई है ।
अग्नि उत्पन्न करने वाले दोनों हाथ पवित्र हैं जिनकी तुलना चोरों से की गई है ।
यद्यपि दोनों में बहुत भेद है फिर भी सादृश्य है कि जैसे चोर वन में अपने
अधीन पक्षि को बाँधकर रख देते हैं वैसे ही दोनों हाथ भी दो लकड़ियों को
बाँधकर अग्नि उत्पन्न करते हैं ॥ १४ ॥

कुह स्वहोपा कुह वस्तोरश्विना कुहाभिपित्वं करतः कुहोपतु ।
को वा शयुना विधवेव देवरं मयं न योपा कृणुते सधस्थ आ ॥

(अश्विना) हे दोनों अश्विन् ! (दोरा) रात में (कुह स्वह) कहाँ थे,
(वस्तो) दिन में (कुह) कहाँ थे ! (अभिपित्वं) अपने आवश्यक कार्य
जैसे स्नान-भोजनादि (कुह) कहाँ (करतः) आपने किया ? (कुह उपतु)
कहाँ ठहरे थे ? (सधस्थ आ) निवास-स्थान में (वा) तुम दोनों को
(शयुना) शय्या पर (कः) कौन (कृणुते) ले जाता है ? (देवर विषया
इव) जैसे देवर को विषया या (मयं योपा न) मनुष्य को पत्नी [शय्या पर
ले जाती है] (ऋ० १०।४०।२) ॥

क स्वित् रात्री भवयः ? क दिवा ? क अभिप्राप्ति कुरुय ?
क वसथ ? को वा शयने विधवेव देवरम् (देवरः कस्मात् ? द्वितीयो
पर उच्यते) । विधवा विधातृका भवति । विधवनाद् वा विधा-
यनाद् वा इति चर्मेशिरा । अपि वा, 'धव.' इति मनुष्यनाम ।
तद्वियोगात् विधवा । देवरो दीयतिकर्मा । मयों मनुष्यः मरण-
धर्मा । योपा यतिः । आकुरते सहस्थाने ॥

रात में कहाँ रहें ? दिन में कहाँ ? अपने निर्यस्तमं कहाँ दिया ? कहाँ
रहने हैं ? देवर को विषया के समान, और दोनों की शय्या पर कौन..... ?
(देवर कौन ? यह दृष्टः पर कहलाता है ।) विषया संशय से रहित

(वि॒√घा) होती है अथवा कपिने के कारण (वि॒√धू) चर्मसिरा के अनुसार दोहने के कारण (वि॒√धाव्) । अथवा 'धव' = मनुष्य, उससे विमुक्त होने के कारण विधवा । देवर = खेलने वाला । मयं = मनुष्य जिसका धर्म (लक्षण) मरना है । योषा (स्त्री) √यु (जोड़ना) से । निवास-स्थान में रखता है ॥

विशेष—कोष्ठांकित सषड निश्चय रूप से प्रशेष है क्योंकि 'देवर' शब्द की दो •पुत्पत्तियों का पृथक् होना असंभव है । वुर्ण भी इसकी व्यख्या नहीं करते । विधवा, देवर, मयं और योषा का निर्वचन यास्क ने क्रम से दिया है, फिर उतना पहले देवर या चला जाना असम्भव प्रतीत होता है । 'विधवा' को वि + धवा मानना लौकिक व्युत्पत्ति (Folk Etymology) का द्योतक है । वस्तुतः यह शब्द अपने इसी रूप में अत्यन्त समान भाषाओं में है—ग्रीक *aitheos*, लैटिन *Viduo*, *Viduus*, जर्मन *Wittwe* ऐ० सं० (O E) *Widwe*, अंग्रेजी *Widow* 'धव' पृथक् कोई शब्द नहीं था किन्तु इसी •पुत्पत्ति से एक नया शब्द बन गया । इसकी पुष्टि में 'नाधव' (ना = लक्ष्मी का धव = पति) मिल गया जो वस्तुतः मधु से निष्पन्न रूप था । तभी समरकोश में 'धव प्रिय पति भती' (२।६।३५) तथा 'पति पाखि नरा धवा' (३।३।२०७) मिलते हैं । विधवा के कौंगने का अर्थ है पति की मृत्यु से बाद, उसका संरक्षकहीन होने पर दौड़ना भी स्वाभाविक है ।

अथ निपाता (३।१३) । पुरस्तादेव व्याख्याता (१।४-११) यथेति कर्मोपमा—

'यथा यातो यथा वन यथा समुद्र एजति ।'

'भ्राजन्तो अग्नयो यथा ।'

'आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति पुरा जीवगृभो यथा ।'

आत्मा अततेर्वा, आप्तेर्वा । अपि वा, आस. इव स्याद् यावद् व्याप्तिभूत. ।

'असिर्न ये भ्राजसा स्वमवदास ।'

असिरिव ये भ्राजस्वन्तो स्वमवदास. ॥ १५ ॥

अब निपानों का वर्णन है किन्तु इनकी व्याख्या पहले ही हो चुकी है (निरुक्त १।४-११) । 'यथा' से कम की उपमा [समझी जाती है] जैसे— 'जैसे वायु, जैसे वन, जैसे समुद्र हिलते हैं' (अ० ५।७।८), 'जैसे बमरने-

वाली अग्नि' (ऋ० १।५०।३); शयरोग की आत्मा (जीवन) पहले ही समाप्त हो जाती है जैसे पकड़े गये प्राणी का [जीवन बिना मारे ही समाप्त हो जाता है]' (ऋ० १०।९७।११) । 'आत्मा' √ अत् (चलना) से या √ आप् (पाना) से । अपना इसे 'आप्त' (पाया हुआ) इसलिए कहा जाय कि यह व्यापक है । 'स्वर्ण के समान छाती वाले वे (सभी) चमक के कारण अग्नि के समान हैं' (ऋ० १०।७८।२) । वे जो अग्नि के समान चमकनेवाले तथा सोने की छातीवाले (मरुद्गण) हैं ॥ १५ ॥

चतुरश्रिददमानाद्विभीयादा निधातो. ।

न दुरुक्ताय स्पृहयेत् ॥

(आ निधातोः) जब तक वह [पासों की] न रखे तब तक (चतुरः) चारों [पासों] की (ददमानात्) धारण करनेवाले व्यक्ति से (चित्) जैसे (विभीयात्) डरना चाहिये. (दुरुक्ताय) कठोर भाषण की (न स्पृहयेत्) इच्छा नहीं करनी चाहिये । (ऋ० १।४१।९) ॥

चतुरोऽक्षान् धारयतः इति तद्यथा कितवात् विभीयात्, एवमेव दुरुक्ताद् विभीयात् । न दुरुक्ताय स्पृहयेत् कदाचित् ॥ 'आ' इत्याकारः उपसर्गः पुरस्तादेव व्याख्यातः. (नि० १।३) । अथापि उपसर्गं दृश्यते—'जार आ भगम्' । जार इव भगम् । आदित्योऽत्र जार उच्यते, रात्रेर्जरयिता । स एव भासाम् । तथापि निगमो भवति—'स्वमुर्जारः शृणोतु नः' इति । उपसर्गस्य स्वसारमाह, साहचर्यात् रसहरणाद्वा । अपि त्वयं मनुष्यजारः एवाभिप्रेतः स्यात् । स्त्रीभगः तथा स्यात्, भजतेः ॥

जिस प्रकार चार पासों की धारण करनेवाले जुआड़ी (किनव) से डरते हैं, वैसे ही कटु वाणी से डरें । कटु वाक्य [बोलने के लिए] कभी उत्तम न हो ।

'आ' उपसर्ग की व्याख्या पहले ही हो चुकी है। इसे उपमा के अर्थ में भी देखते हैं—'जैसे मोता अपनी भोगवस्तु पर' (ऋ० १०।११।६) । अपनी भोग-वस्तु [पर जाने वाले] मोता के समान । यही आदित्य ही मोता (जार) है, रात्रि का मोता; वही प्रजापति का भी [मोता] है । ऐने वंदिन उद्धरण भी है—'बहुन का मोता हमारी (प्रायणा) मुने'

(ऋ० ६।५।५) । ऊषा को इसकी बहन कहा है, साथ चलने के कारण, या रस लेने के कारण । अथवा यह मानव-प्रेमी ही कहा गया हो, उस दशा में स्त्री का उपभोग समझा जाय, $\sqrt{\text{भज्}}$ (उपभोग करता) से [भग बना है] ॥

मेघः इति भूतोपमा । 'मेघो भूतोऽभियन्त्रयः' । मेघो मिपते, तथा पशु, पश्यते । अमिरिति रूपोपमा ।

'हिरण्यरूप. स हिरण्यसद्गपान्नपात्सेदु हिरण्यवर्णः ।'

हिरण्यवर्णस्येवास्य रूपम् । 'था' इति च (निघ० ३।१३।१२) 'त प्रत्नथा पूर्वथा विश्वयेमथा' प्रत्ने । इव, पूर्वे इव, विश्वे इव, इमे इव इति । 'अयम्' एततरोऽमुष्मात् । 'असौ' अस्ततर. अस्मात् । अमुथा = यथा असौ इति व्याख्यातम् । वत् इति सिद्धोपमा । ब्राह्मणवत्, वृषलवत् = ब्राह्मणा इव, वृषला इव इति ॥ १६ ॥

मेघ (भेंड) इत्यादि में भूत (रूप परिवर्तन) की उपमा है—'भेंड का रूप बनाकर तुम आये हो' (ऋ० ८।२।४०) । मेघ $\sqrt{\text{मिप्}}$ (पलक गिराना) से, उसी प्रकार पशु $\sqrt{\text{पश्}}$ (देखना) से । अग्नि इत्यादि में रूप (आकार) की उपमा है—'सोने के आकार का सोने के समान चमकनेवाला तथा सोने के रंग का, जल का पुत्र वैठा है' (ऋ० २।३।५।१०) । सोने के समान उसका रूप है । 'था' भी [उपमा दिखाने के लिए आता है]—प्राचीन के समान, पहले के समान, सबके समान तथा इनके समान उसे [दूढ़ते हो] (ऋ० ५।४।४।१) । प्राचीनो-सा, पहले वालो-सा, सबो-सा, इव (यजमानो)-सा । 'अयम्' (यह) = जो उससे निकटतर ($\sqrt{\text{इ}}$) है । 'असौ' (वह) = जो इससे दूरतर ($\sqrt{\text{अस्}}$) है । अमुथा = जैसा वह—इसकी व्याख्या होगी है । 'वत् सिद्ध (पूरे नाम)' की उपमा है—ब्राह्मणवत्, वृषलवत् = ब्राह्मण-सा, निन्दनीय व्यक्ति-सा ॥ १६ ॥

विशेष—यास्त्र अपनी धुन में 'असौ' और 'अयम्' जैसे सर्वनामों का भी निर्वाचन करने से नहीं चूकते । सिद्ध का मतलब है कार्यसिद्धि जैसे वह ब्राह्मण के समान पढ़ता है ।

प्रियमेधवदत्रिवज्जातवेदो विरूपवत् ।

अङ्गिरस्वन्महिन्नत प्रस्कण्वस्य श्रुधो हवम् ॥

(महिन्न) 'हे बड़े नियमों वाले ! (जातवेद) सभी जीव तुम्हारी सम्पत्ति के रूप में हैं, प्रियमेघ के समान, अत्रि के समान, विरूप के समान

तथा अगिरा के समान, प्रस्कण्व-ऋषि की (हवम्) प्रार्थना (शुधी) सुनो (ऋ० १।४५।३) ॥

प्रियमेघ.—प्रिया. अस्य मेघा. । यथैतेषाम् ऋषीणाम् । प्रस्कण्वस्य ऋणु ह्वानम् । प्रस्कण्व—कण्वस्य पुत्र, कण्वप्रभव । यथा प्राग्रम् । अर्चिषि मृगु. सम्भवूव । मृगु मृज्यमानो न देहे । अङ्गारेषु अङ्गिरा. । अङ्गारा. अङ्कना. । 'अत्रैव तृतीयम् ऋच्छत' इत्युचु. । तस्मात् अत्रिः । न त्रय. इति । विखननात् वैखानसः । भरणात् भरद्वाज । विरूप = नानारूप. । महिब्रत = महाव्रतः इति ॥ १७ ॥

प्रियमेघ = जिसे यज्ञ प्रिय है । जैसे इन ऋषियों की [प्रार्थना सुनी], वैसे ही प्रस्कण्व की प्रार्थना सुनो । प्रस्कण्व = कण्व का पुत्र, कण्व से उत्पन्न (प्रमव + कण्व) । जैसे 'प्राग्र' बनना है (प्र + अग्र) । मृगु ज्वालाओं से निकले । मृगु—भूरे जाने पर भी (√भृज्) जो न जले । अगारो से अगिरा [निकले] । अगार = अक (बिह्व) देने वाले । उन्होंने कहा—'तीसरे व्यक्ति को यहीं खोजो', इसी से 'अत्रि' (अत्र + तृतीय) बना । अथवा जो तीन नहीं है (अ + त्रि) । अच्छी तरह खोदने के कारण 'वैखानस' । मरण (पालन, √भृ) करने से 'भरद्वाज' । विरूप = कई प्रकार का । महिब्रत = बड़े धर्म वाला ॥ १७ ॥

चतुर्थ-पाद

अथ लुप्तोपमानि अयोपमानि इत्याचक्षते । सिंह. व्याघ्रः इति पूजायाम् । श्वा काक. इति कुत्तायाम् । काक इति शब्दानुकृतिः । तदिदं शकुनिषु बहुलम् । न शब्दानुकृति विद्यते—इत्यौपमन्यव । काक अवगलितव्यो भवति । तित्तिरि तरणात् । तिलमात्रचित्र. इति वा । कपिञ्जल कपिरिव जोषं., कपिरिव जवते । ईपत्ति-ङ्गो वा । कमनीय शब्द पिञ्जयति इति वा । श्वाङ्गुयायी, शवते. वा स्यात् गतिवर्मण । श्वसितेर्वा । सिंह-महनात्, हिमेर्वा निपरोतस्य । सम्पूरंस्य वा हन्ते । सहाय हन्ति इति वा । व्याघ्रः व्याघ्राणान् । व्यादाय हन्ति इति वा ॥ १८ ॥

अब उन (पदों) का वर्णन करने हैं जिनके अर्थ से उपमा दी जाती है तथा जिनमें उपमा के वाचक (जैसे हव, यया, वृ आदि) लुप्त रहते हैं । सम्मान के अर्थ में सिंह, व्याघ्र से [उपमा दी जाती है] । कुत्ता, कौआ से निन्दा के अर्थ में । 'काक' यह [कौए के] शब्द का अनुकरण है । यह विधि पक्षियों [के नाम देने में] बहुधा देखी जाती है । औपमन्यव का सिद्धान्त है कि शब्दानुकरण (Onomatopoeia) होता ही नहीं इसलिए काक वह है जो भगाने के लायक हो ($\sqrt{\text{कल्}}$); 'तित्तिर' फुदकने के कारण ($\sqrt{\text{तृ}}$), अथवा जिसमें तिल के आकार के ही चित्र (छाप) बने हो । 'फ्रांकोलिन' (francolin partridge) कृषि के समान जीर्ण (बर्बाद), या बन्दर जैसा तेज दौड़ता है ($\sqrt{\text{जव}}$), या थोड़ा भूरा होता है, या कमनीय शब्द बोलता है । कुत्ता (क्वा)—तेज चलने वाला (माणु $\sqrt{\text{या}}$), या गत्यर्थक $\sqrt{\text{शब्}}$ से, या साँस लेने से । 'सिंह' दमनशक्ति के कारण ($\sqrt{\text{सह}}$) या $\sqrt{\text{हिस्}}$ (मारना) उलट करके बना हो । या सम्-पूर्वक $\sqrt{\text{हन्}}$ से या जमा करके मारता है । 'व्याघ्र' सूँघने के कारण (वि आ $\sqrt{\text{घ्रा}}$) या अलग करके मारना है ।

विशेष—अब तक उपमा के उन भेदों से यास्क भिडे थे जिनमें वाचक शब्द रहते हैं, अब ये लुप्तवाचक पदों का वर्णन कर रहे हैं । शब्दों की उत्पत्ति में शब्दानुकरण का बहुत बड़ा हाथ है इसमें कोई सन्देह नहीं । यास्क की यह मान्यता किन्तु उस सिद्धान्त का भी खण्डन करने वाले औपमन्यव हैं जो पक्षों के नैरुक्त हैं । तुलना करें—मैक्समूलर का शब्दानुकरण सिद्धान्त । $\sqrt{\text{शब्}}$ —तुल० शब्दतिर्गतिकर्मा कम्बोजेष्ट्वेव भाव्यते, विकारमस्याप्येषु शब्द इति ।' (नि० २।२) । 'सिंह' पर पाणिनि-मत है—

भवेद्वर्णागमादसौ सिंहो वर्णविपर्ययात् ।

गूढोत्तमा वर्णविकृतेर्वर्णनाशात्पृषोदरम् ॥

अर्चतिकर्माण. उत्तरेधातय चतुश्चत्वारिंशत् (३।१४) । मेघा-
विनामानि उत्तराणि चतुर्विंशति (३।१५) । मेघावी कस्मात् ?
मेघया तद्वान् भवति । मेघा मती घीयते । स्तोतृनामानि उत्तराणि
त्रयोदश (३।१६) । यज्ञनामानि उत्तराणि पञ्चदश (३।१७) ।
यज्ञ. कस्मात् ? प्रस्थात यजतिकर्म इति नैरुक्ता । याच्यो भवति
इति वा । यजुरन्नो भवति इति वा । बहुवृष्णाजिन. इत्यौपमन्यव. ।
यजूपि एन नैयन्ति इति वा । ऋत्विङ्नामानि उत्तराणि अष्टौ

(३।१८) । ऋत्विक् कस्मात् ? ईरण । ऋग्यष्टा 'भवति इति शाकपूणि । ऋतुयाजी भवतीति वा ।

बाद के चौआलीस धातु पूजाथक हैं । बाद के चौबीस, मेधावी के पर्याय हैं । मेधावी कैसे ? चूँकि उस मेधा से युक्त होता है । मेधा = जिसे बुद्धि में धारण करें । बाद के तेरह नाम स्तोत्र के हैं । बाद के प द्रव्य नाम यज्ञ के हैं । यज्ञ कैसे ? निरुक्तकार कहते हैं कि यह विष्णुवात पूजा का काम है । अथवा [देवता] इमकी याचन करते हैं, अथवा यजु के मंत्रों से छिड़का जाता है । औपमन्यव के अनुसार—बहुत से काले मृगचर्मों वाला । अथवा यजु के मन्त्र इसका निर्देशन करते हैं । बाद के आठ नाम ऋत्विक् के हैं । ऋत्विक् कैसे ? [यज्ञ का] बढ़ाने वाला । शाकपूणि के अनुसार यह ऋग्वेद के द्वारा यज्ञ कराता है । अथवा उचित समय पर यज्ञ कराता है ।

याच्नाकर्माण उत्तरेधातव सप्तदश (३।१९) । दानकर्माण उत्तरेधातवो दश (३।२०) अध्येषणाकर्माण उत्तरेधातवश्चत्वार (३।२१) । स्वपितिसस्तीति द्वौ स्वपितिकर्माणो (३।२२) । कूपनामानि उत्तराणि चतुर्दश (३।२३) । कूप कस्मात् ? कुपान भवति । कुप्यते वा । स्तेननामानि उत्तराणि चतुर्दश एव (३।२४) । स्तेन कस्मात् ? सस्त्यानमस्मिन् पापकमिति नेरुक्ता । निर्णीता-स्तर्हितनामधेयानि उत्तराणि षट् (३।२५) । दूरनामानि उत्तराणि पञ्च (३।२६) दूर कस्मात् ? द्रुत भवति । दुरय वा । पुराणनामानि उत्तराणि षट् (३।२७) । पुराण कस्मात् ? पुरा नव भवति । नवनामानि उत्तराणि षडेव (३।२८) । नव कस्मात् ? आनीत भवति ॥ १९ ॥

बाद के सत्रह धातु माँगना' अथवा लेने हैं । 'देना' अथवा देने बाद के दस धातु हैं । बाद के चार धातु विनम्र प्रार्थना (entreaty) अथवा लेने हैं । 'सोना' अथवा लेने दो धातु स्वपिति' और सस्ति' हैं । बाद के चौदह नाम कूप के हैं । कूप कैसे ? इससे पानी पीना कठिन है (कु + √ पा) या √ कुप् (रोष करना) से । बाद के चौदह ही नाम घोर के हैं । स्तेन कैसे ? निरुक्तकारों के अनुसार इसमें पाप उहरता है । बाद के छह नाम निश्चित नियमों तथा छिपे हुए हैं । बाद के पर्याय दूर के हैं । दूर कैसे ? चूँकि यह

खीचा हुआ है ($\sqrt{८}$) या जहाँ पहुँचना कठिन है ($८\sqrt{८}$) बाद के छह नाम पुराण (प्राचीन) के हैं । पुराण कैसे ? पहले नया या । बाद के छह ही नाम नवीन व हैं । नव कैसे ? चूँकि सुरत का लाया हुआ है ॥ १९ ॥

द्विंश नामानि उत्तराणि (३।२९) । प्रपित्वे—अभीके इत्यासन्नस्य । प्रपित्वे=प्राप्ते, अभीके=अभ्यत्ते ।

‘आपित्वे न प्रपित्वे द्वयमागहि’, ‘अभीके चिदु लोकवृत्’ इत्यपि निगमौ भवत ॥ दभ्रम्—अभ्रम् इत्यल्पस्य । दभ्र दम्नोते ।

सुदम्भ भवति । अभ्रम् अग्रहत भवति ।

‘उपाप मे परामृश मा मे दभ्राणि मन्यथा’,

‘नमो महद्भ्यो नमो अभ्रवेभ्य’ इत्यपि निगमौ भवत ॥ तिर—मत इति प्राप्तस्य । तिर तीर्ण भवति, सत गरुत भवति ।

‘तिरश्चिदयंपा परि र्तिर्यातिमदान्या’, ‘पाश्रेय भिन्दन्मन एति रशरा’ इत्यपि निगमौ भवत ॥

हरतेः विपरीतात्, धारयतेः वा स्यात् । उदधृतं भवति ।
ऋघ्नोतेः वा स्यात् । ऋद्धतमो विभागः ।

‘पीयति त्वो अनु त्वो गृणाति’, ‘नेमे देवा नेमेऽसुराः’—
इत्यपि निगमौ भवतः ॥ ऋक्षाः—स्तुभिः इति नक्षत्राणाम् ।
नक्षत्राणि नक्षतेः गतिकर्मणः । ‘नेमानि क्षत्राणि’ इति च
ब्राह्मणम् । ऋक्षाः उदीर्णानि इव ख्यायन्ते । स्तुभिः तीर्णानि
इव ख्यायन्ते ।

‘अमी य ऋक्षा निहितास उच्चा’, ‘पश्यन्तो धामिव
स्तुभिः’ इत्यपि निगमौ भवतः ॥

(७-८) ‘त्व’ और ‘नेम’ आधा के अर्थ में । त्व = पूरा फँला हुआ
नहीं । नेम = पूरा नहीं लाया हुआ हो । अर्ध√हृ (हरण करना) की उलटने
पर; या धारण करने से चूँकि यह निकाला हुआ होता है (उत्√धृ) ।
या√ऋध् (बढ़ाना) में क्योंकि यह [एक के सभी] विभागों में बड़ा है ।
‘आधे लोग निन्दा करते हैं, आधे प्रशंसा’ (ऋ० १।१४७।२); ‘आधे देवता
हैं आधे राक्षस’ (मंत्रा० सं० १।११।९)—ये वैदिक उद्धरण हैं ॥ (९-१०)
‘ऋक्षाः’ और ‘स्तुभिः’ नक्षत्रों के अर्थ में । नक्षत्र गत्यर्थक√नञ् से । ब्राह्मण-
वाक्य भी है—‘ये (तारे) स्वर्ण (क्षत्र) नहीं हैं’ । ‘ऋक्ष’ (तारे) उठे हुए
मातृम पडते हैं । ‘स्तुभिः’ (तारे) [आकाश में] बिखरे हुए दिखाई पडते
हैं । ‘ये तारे जो ऊँचा पर रहे गये हैं...’ ऋ० १।२४।१० ‘यामों तारों से मरे
आकाश को देखते हुए’ (ऋ० ४।७।३)—ये वैदिक उद्धरण हैं ॥

वम्नीभिः—उपजिह्विकाः इति सीमिकानाम् । वम्नचः
वमनात् । सीमिकाः स्यमनात् । उपजिह्विकाः उपजिघ्रयः ।

‘यदत्युपजिह्विका यद्वम्नो अतिसर्पति’—इत्यपि निगमो
भवति ॥ ऊर्दरं—कृदरं इति आवपनस्य । ऊर्दरम् उदीर्णं भवति ।
ऊर्जे दीर्णमिति वा । ‘तमूर्दरं न पूणता यवेन’—इत्यपि निगमो
भवति । तम् ऊर्दरमिव पूरयति यवेन । कृदरं कृतदरं भवति ।
‘समिद्धो अज्जिन्कृदरं मतीनाम्’ इत्यपि निगमो भवति ॥ २० ॥

(११-१२) ‘वम्नीभिः’ और ‘उपजिह्विकाः’ चीटियों के अर्थ में । ‘वम्नी’
७ द्वि० नि०

ग्रसन करने के कारण । सीमिका रेंगने के कारण । उपजिह्विका π सूँघने वाली । 'जब चीटी खाती है, जब चीटी चलती है' (ऋ० ८।१०२।२१)—यह वैदिक उद्धरण है । (१३-१४) 'उदर' और कृदर' अन्नभण्डार के अर्थ में । उदर = ऊपर की ओर कटा हुआ या अन्न के लिए कटा हुआ । 'जी से अन्नभण्डार की भाँति उसे भरो' (ऋ० २।१४।११)—यह वैदिक उदाहरण है । उसे अन्नागार की तरह जी से भरता है । कृदर = जिसमें छेद किया हुआ हो । 'जलने पर बुद्धि के अन्नभण्डार को प्रकाशित करते हुए ।' (मं० स० २।१६।२)—यह उदाहरण है ॥ २० ॥

रम्भ — पिनाकम् इति दण्डस्य । रम्भ आरभन्ते एनम् ।

'आ त्वा रम्भं न जिव्रयो ररम्भा'—इत्यपि निगमो भवति ।

आरभामहे त्वा जीर्णा. इव दण्डम् । पिनाक प्रतिपिनष्टि एनेन । 'कृत्तिवासा. पिनाकहस्तोऽवततधन्वा'—इत्यपि निगमो भवति ॥ मेना—सा इति स्त्रीणाम् । स्त्रिय स्त्यायते. अपन्नपण-कर्मण । मेना = मानयन्ति एना । सा. = गच्छन्ति एना ।

'अमेनांश्चिञ्चनिवतश्चकथं', 'सास्त्वाकृन्तन्नपसोऽतन्वत'

इत्यपि निगमो भवत ॥

(१५-१६) 'रम्भ' और 'पिनाक' दण्ड के अर्थ में । रम्भ = इसे लोग पकड़ते हैं । 'बूँडे जैसे लाठी को [पकड़ते हैं] वैसे ही तुम्हें हमने पकड़ा है' (ऋ० ८।४५।२०)—यह वैदिक उद्धरण है । हम तुम पर आश्रित हैं जैसे कमजोर [आदमी] दण्ड पर । पिनाक (हथौड़ी) = जिससे पीस दे (नाश कर दे) । चमड़े को पहने हुए, हाथ में त्रिशूल लिये, तथा न झुकने वाला धनुष लिये हुए' (बाठक स० १।८)—यह वैदिक उद्धरण है । (१७।१८) 'मेना और सा' स्त्रियों के अर्थ में । रन्त्रो $\sqrt{\text{रन्त्र}} = \text{'लज्जाता'}$ से । मेना = लोग जिसे (एना) मानें । सा = जिसके पास लोग जायें ($\sqrt{\text{गम्}}$) । 'पत्नीहीन को भी तुमने सपत्नीय कर दिया है' (ऋ० ५।३१।२) स्त्रियों ने तुम्हें काटा, कमनिष्ठों ने पँलाया' (मं० स० १।१।४)—वैदिक उदाहरण है ॥

शेष — वैतस इति पुस्प्रजननस्य । शेष शपते स्पृशति-कर्मण । वैतस वितस्त भवति । 'यस्यामुशन्त प्रहराम शेषम्', 'त्रि' स्म माह्न श्रययो वैतमेन'—इत्यपि निगमो भवत ॥ अया—एना

इत्युपदेशस्य०। 'अया ते अग्ने समिधा विधेम'—इति स्त्रिया।
'एना वो अग्निम्'—इति नपुंसकस्य। 'एना पत्या तन्व स
सृजस्व'—इति पुंस ॥

(१९-२०) 'शेष' और 'वैतस' पुरुष के जननेन्द्रिय के अर्थ में। शेष
'छूना' अर्थ वाले शप् से। वैतस मुरझाया हुआ होता है। [पुत्र की]
कामना करते हुए हम जिसमें शेष का प्रहार करें (ऋ० १०।८५।३७),
[उर्वशी पुरुषवा से कहती है—] 'तुमने दिन में तीन बार मुझ पर वैतस
(इन्द्रिय) का प्रहार किया है' (ऋ० १०।९५।५)—ये वैदिक उदाहरण हैं।
(२१-२२) 'अया' और 'एना' उल्लेख करने के अर्थ में। 'हे अग्ने ! इस
(अया) समिधा से हम तेरी पूजा करें' (ऋ० ४।४।१५)—यहाँ स्त्रीलिङ्ग
(समिधा) में। 'हे अग्ने ! हमारे पास इसके द्वारा (एना)' (ऋ० ७।१३।१)—
यहाँ नपुंसकलिङ्ग में। 'इस (एना) पति से अपने शरीर को मिलाओ'
(ऋ० १०।८५।३७)—यहाँ पुलिङ्ग में ॥

सिपक्तु—सचते इति सेवमानस्य। 'स न सिपक्तु यस्तुर'।
स न सेवता यस्तुर। 'सचस्वा न स्वस्तये'। सेवस्व न. स्व-
स्तये। स्वस्ति इत्यविनाशिनाम। अस्ति. अभिपूजित स्व-
स्तीति ॥ भ्यसते-रेजते इति भयवेपनयो। 'यस्य शुष्माद्रोदसी
अभ्यसेताम्', 'रेजते अग्ने पृथिवी मखेभ्य'—इत्यपि निगमौ
भवत ॥

द्यावापृथिवीनामधेयानि उत्तराणि चतुर्विंशति (३।३०)।
तयोरेषा भवति ॥ २१ ॥

(२३-२४) 'सिपक्तु' और 'सचते' सेवा के अर्थ में। 'जो तेज (तुर)
है वह हमारी सेवा करे' (ऋ० १।१८।२)—जो पटु है वह हमारी सेवा
करे। अपने कल्याण के लिए सेवा करो (ऋ० १।१।९)—अपने कल्याण के
लिए सेवा करो। 'स्वस्ति' अविनाश का पर्याय है—सम्मान के साथ रहना,
अच्छी तरह (सु) रहना है (अस्ति)। (२५-२६) भ्यसते' और 'रेजते'
भय और वम्पन के पर्याय हैं। जिसकी साँस स स्वर्ग और पृथ्वी डर गये'
(ऋ० २।१२।१) हे अग्ने ! बड़े बड़े (मरुतो स) पृथ्वी कापती है'
(ऋ० ६।६६।९)—ये वैदिक उदाहरण हैं ॥

बाद के चौबीस नाम धावापृथिवी के हैं। उनके विषय में यह (ऋचा) है—॥ २१ ॥

कतरा पूर्वा कतरापरायो कथा जाते कवय को वि वेद ।

विश्व त्मना विभृतो यद्व नाम विवर्त्तते अहनी चक्रियेव ॥

(अयो = अनयो) इन दोनों में (कतरा पूर्वा) कौन पहली की ओर (कतरा अपरा) कौन बाद की है ? (कवय) हे ऋषियो ! (कथा = कथ) कैसे (जाते) ये उत्पन्न हुईं (क विवेद) कौन जानता है ? (विश्व यद्व ह नाम) सभी चीजों को वे (त्मना = आत्मना) अपने से (विभृत) धारण करती हैं, (अहनी) दोनों दिन (चक्रिया इव) चक्के के समान (विवर्त्तते) घूमते हैं । (ऋ० १।१८५।१) ।

कतरा पूर्वा, कतरा अपरा, एनयो । कथ जाते ? कवय ।
क एते विजानाति ? सर्वम् आत्मना विभृतो यद्व ह एनयो
कर्म । विवर्त्तते च एनयो अहनी अहोरात्रे चक्रयुक्ते इव । इति
धावापृथिव्यो महिमानम् आचष्टे आचष्टे ॥ २२ ॥

इन दोनों में कौन पहली है कौन बाद की ? कैसे उत्पन्न हुईं ? हे ऋषिगण ! इन्हें अच्छी तरह कौन जानता है ? जो कुछ इनका काम है उन सबों को अपने से धारण करती हैं इनका दोनों दिन अथात् रात और दिन चक्के के समान घूमने हैं । इस प्रकार स्वर्ग और पृथ्वी की महिमा का वर्णन हुआ है ॥

॥ इति निरुक्ते तृतीयोऽध्यायः ॥

चतुर्थ-अध्याय

प्रथम-पाद

ॐ एकार्थमनेकशब्दम्—इत्येतदुक्तम् । अथ यानि अनेकार्थानि एकशब्दानि तानि अतोऽनुक्रमिष्यामः, अनवगतसंस्कारांश्च निगमान् । तत् 'ऐकपदिकम्' इत्याचक्षते । जहा (निघ० ४।१।१) जघानेत्यर्थः ॥

ऊपर उस [संग्रह] की व्याख्या हुई है जिसमें एक समान अर्थ धारण करने वाले अनेक शब्द हैं (= पर्यायवाची) । अब हम उन (पदों) की व्याख्या करेंगे जिनमें एक शब्द के अनेक अर्थ हैं तथा ये ऐसे वैदिक शब्द हैं जिनकी रचना (प्रवृत्ति-प्रत्यय द्वारा बनावट) मालूम नहीं । इस (संग्रह) को लोग 'ऐकपदिक' [—काण्ड] (या नैगम-काण्ड) कहते हैं । 'जहा' = मारा (√ हन् + क्ति) ॥ १ ॥

विशेष—निघण्टु के प्रथम तीन अध्यायों में पर्यायवाची शब्दों का संग्रह है जिसकी व्याख्या मञ्जिप्त-रूप से यास्क ने निरुक्त के दूसरे और तीसरे अध्यायों में कर दी । उसे नैघण्टुक काण्ड कहते हैं । निघण्टु के चतुर्थ अध्याय में स्वतन्त्र शब्दों का संग्रह है जिनमें प्रत्येक शब्द के अनेक अर्थ हैं तथा प्रायः ऐसे शब्द हैं जिनके सत्कार (Formation) कठिन हैं । प्रत्येक पद के स्वतन्त्र होने के कारण इस काण्ड को ऐकपदिक कहते हैं और इसमें पदों की व्याख्या निरुक्त के चतुर्थ, पञ्चम और षष्ठ अध्यायों में हुई है । नैघण्टुक-काण्ड के शब्द Synonym तथा नैगम (ऐकपदिक)-काण्ड के शब्द Homonym कहलाते हैं ॥ १ ॥

को नु मर्या अमियित. सत्वा सत्तायमब्रवीत् । जहा को अम्मदीपते ॥

(मर्या) हे मनुष्यों ! (को नु) जिस (मत्वा) मित्र ने (अब्रवीत्) कहा है कि [मैंने] (अमियित) उद्दिग्ध हुए बिना, बिना कुछ बदे ही (सत्तायम्) अपने मित्र को (जहा) मार डाला ? (को) कोन (अम्मन्) हमारे पास मे (ईपते) मागता है ? (ऋ० ८।४।१७) ।

मर्या. इति मनुष्यनाम । मर्यादाभिधानं वा न्यात् ।

[मर्यादा = मर्यै. आदीयते ।] मर्यादा—मर्यादिनो. विभाग ।
मेयति आक्रोशकर्म । अपापक जघान कमह जातु ? कोऽस्म-
ञ्जीत. पलायते ?

‘मर्यै’ मनुष्य का पर्याय है या मर्यादा (सीमा) का नाम है । मर्यादा =
जिसे मनुष्य निश्चित करे । मर्यादा = दो सीमित स्थानों का विभाग [करने
वाली रेखा] । √मेष् = उत्तेजित करना, चिल्लाना । किस निरपराध को मैंने
कभी भी मारा है ? मुझसे डरकर कौन भागता है ?

विशेष—पक्ष के देवता का कहना है कि बिना किसी अपराध के मैंने किसी
को नहीं मारा, पापी को ही मैं मारता हूँ । यदि आप भी क्षीत्र निष्पाव हो जायें
तो नहीं मारूँगा । पाप न करनेवाला नहीं भागते—दुष्ट । ‘जहा’ मे √हन् या
√हा (छोड़ना) की सम्भावना है किन्तु निरुक्तकार √हन् ही लेते हैं ।

. निधा (२) पाश्या भवति । यन्निधीयते । पाश्या =
पाशसमूह । पाश. पाशयते । विपाशनात् ॥ २ ॥

निधा = जाल (पाश्या) जिसे [नीचे] रखा जाय । पाश्या = जालों का
समूह । पाश √पश् (बाँधना) से, क्योंकि बाँधा जाता है ॥ २ ॥

वय सुपर्णा उप सेदुरिन्द्र प्रियमेधा ऋपयो नाधमाना ।

अप ध्वान्तमूर्णुहि पूषि चक्षुर्मुमुग्ध्यस्मान्निधयेव वद्वान् ॥

(सुपर्णा) सुन्दर पक्षवाले (वय) पक्षियों के समान (प्रियमेधा)
यज्ञों के प्रमी, (नाधमाना) याचना करते हुए (ऋपय) ऋदिगण (इन्द्रम्)
इन्द्र के पास (उपसेदु) पहुँचे । (ध्वान्तम्) डूँचे हुए स्थान को (अप
मूर्णुहि) खोल दो (चक्षु) आँखें (पूषि) भर दो, (अस्मान्) हमारे—जैसे
(निधया इव) मानो जाल से (वद्वान्) बँचे हुए लोगों को (मुमुक्षि)
छोड़ दो (ऋ० १०।७।११) ॥

वय. वे. बहुवचनम् । सुपर्णा. सुपतना आदित्यरश्मय ।
उपसेदु. इन्द्र याचमाना । अपोर्णुहि आध्वस्त चक्षु. । चक्षु.
ख्याते. वा, चष्टे. वा । पूषि = पूरय, देहि इति वा । मुञ्च
अस्मान् पाशैरिव वद्वान् ॥

वय = वि (पक्षी) का बहुवचन । सुपर्णा अर्थात् अच्छी तरह पड़ने वाली
सूर्य की किरणें । इन्द्र के पास याचना करती हुई पहुँची । हमारी धिरी हुई
दृष्टि को खोल दो । चक्षु—√ख्या (जानना) या √चक्ष् (देखना) से ।

पूर्धि = पूरा करो, या दे दो । मानो आलो से बँधे हुए हम लोगो को छोड़ दो ।

‘पार्श्वतः श्रोणितः शितामतः’ । पार्श्व पशुमयम् अङ्गं भवति । पशुं स्पृशते । संस्पृष्टा पृष्ठदेशम् । पृष्ठं स्पृशते । संस्पृष्टम् अङ्गैः । अङ्गम् अङ्गनात्, अङ्गनाद्वा । श्रोणिः श्रोणतेः गतिचलाकर्मणः । श्रोणिः चलतीव गच्छतः । दोः शिताम (३) भवति । दोः द्रवतेः । योनिः शिताम इति शाकपूणिः । विपितो भवति । श्यामतः यकृत्तः इति तैटीकिः । श्यामं श्यायतेः । यकृत् यथा कथा च कृत्यते । शितिमांसतः मेदस्तः इति गालवः । शितिः श्यतेः । मांसं माननं वा, मानसं वा । मनः अस्मिन् सीदति इति वा । मेदः मेद्यतेः ॥ ३ ॥

पंजुली से, कमर से और बाहुओं से (वाजस० स० २१।४३ का ख०४) । पंजुली का भाग अर्थात् सन्धियुक्त शरीर । पशुं (पंजुली, सन्धि) √स्पृश् (छूना) से, क्योंकि पीछे के भाग को छूता है । ‘पृष्ठ’ √स्पृश् से, क्योंकि यह शरीर [के अन्य भागो] से छुआ जाता है । अग √अङ्ग (चिह्नित होना) या √अञ्च (झुकना) से । ‘श्रोणि, ‘आगे बढ़ना’ अर्थ वाले √श्रोण् से, क्योंकि चलने हुए (व्यक्ति) की कमर (नितम्ब) आगे बढ़ती हुई-सी प्रतीति होती है । शिताम = बाहु (दोः) । दो √द्रु (दौड़ना) से । शाकपूणि के अनुसार शिताम = योनि, क्योंकि खुली हुई होती है । तैटीकि के अनुसार श्याम-वर्ण होने के कारण इसका अर्थ यकृत् (Liver) है । श्याम √श्य (घनीभवन) से (= घना रंग) । यकृत् जिस किसी तरह बटता है (बिना यत्न के-दुर्ग) । गालव के अनुसार काला मांस होने के कारण इसका अर्थ मेद (चर्बी) है । शिति √शो (= तेज करना, पजाना) से । मांस-माननीय (= आदरणीय व्यक्ति के लिए दिया जाय-दुर्ग) या विन्तनीय (मन में आनन्द लिया जाय-दुर्ग) । अथवा मन इसमें नष्ट हो जाता है । मेदश्च √मिद् (मोटा होना) से ॥

विशेष—दुर्गाचार्य ने इस प्रसंग में दस प्रकार के अनवगम (अर्थात् पदों के संस्कार आदि को न जानना) दिखाया है । वे हैं—(१) पदजाति (Kinds of words) को न जानना जैसे ‘एव’ नाम है कि निपात ? (२) अभिप्रेय (meaning) जैसे शिताम । (३) स्वर (accent) जैसे बने न वा यो । (४) सस्कार (formation) जैसे ईर्षन्तासः । (५) गुण (Quality) जैसे करुलती । (६) विभाग (Internal division) जैसे-मँहना (मिहना) ।

(७) क्रम (order) उपरमध्व मे वचसे । (८) विक्षेप (Exclusion) चावा न पुषिवी । (९) अध्याहार (Inclusion) दानमनसो नो मनुष्यान् । (१०) व्यवधान (Intervention) वायुश्च नियुत्वा । इस प्रकार वैदिक पदों की व्युत्पत्ति में ये दस प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं जिन्हें बौद्ध भाषा में Ten unknowables कहा जा सकता है ॥ ३ ॥

यदिन्द्र चित्र मेहनास्ति त्वादातमद्रिव ।

राघस्तन्नो विददस उभयाहस्त्या भर ॥

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (यत्) जो कुछ भी (चित्र) चुनने योग्य तथा (मेहना) प्रशसनीय धन है (अद्रिव) हे वज्रधारिन् ! (त्वादातम्) तुम दे दो । विददसो हे धन को आनने वाले ! (उभयाहस्त्या) दोनों हाथों से (तत् राघ) उस धन को (न) हमें (आ भर) ला दो । (ऋ० ५।३९।१) ॥

विशेष—‘चित्र’ को मेहना का विशेषण मानना ठीक नहीं, उसमें सर्वानुदात्त होने से उसे सम्बोधन मानकर ‘इन्द्र’ का विशेषण लेना ठीक है । त्वादातम्—‘त्वया दातव्यम्’ का समास । अद्रिव—अद्रि + मतुप्—सम्बोधन में अद्रिवन् ‘मनुष्यो र सम्बुद्धौ छ दसि (पा० सू० ८।३।१) से अद्रिव । विददसु—मैक-डोनल का Governing compound सम्बोधन में विददसो ॥

यदिन्द्र चायनीय महनीय धनमस्ति । यत् मे इह नास्ति इति वा त्रीणि मध्यमानि पदानि । त्वया न तद् दातव्यम् । अद्रिवन् । अद्रि आदृणाति एनेन । अपि वा—अत्ते स्यात् । ति सोमाद * इति ह विज्ञायते । राघ इति धननाम । राघ्नु-वन्ति एनेन । तन्न त्व, वित्तधन । उभाभ्या हस्ताभ्याम् आहर । उभो समुद्यो भवत ॥

हे इन्द्र ! जो कुछ भी सुंदर और आदरणीय धन है । अथवा य तीन मध्यम पद हों—जो मुझ यहाँ नहीं है (मेहना) । आप हम वह दे दें । हे वज्र धारण करने वाले ! अद्रि अर्थात् जिससे [इन्द्र पहाड़ों को] तोड़ता है । अथवा √अद् (खाना) से, वे सोम के खाने वाले हैं (ऋ० १०।१४।९) यह मालूम भी है । राघ धन का पर्याय है क्योंकि इसी से लोग प्राप्त करते हैं । हे धन के ज्ञाता !, वही तुम हमारे लिए दोनों हाथों से लाओ । उभय = जा भरे हुए हो (√उभ्) ॥

दमूना, (४) दममना. वा, दानमना वा, दान्तमना वा ।
अपि वा, दम इति गृहनाम, तन्मना स्यात् । मन मनोते ॥४॥

दमूना = दया की बुद्धि से युक्त दान करने की बुद्धि वाला या सयम की प्रवृत्ति वाला । अथवा, दम = घर, अत एव उघी मे प्रवृत्त । मन'√मन् (सोचना) से ॥ ४ ॥

जुष्टो दमूना अतिथिर्दुरोण इम नो यज्ञमुप याहि विद्वान् ।

विश्वा अग्ने अभियुजो विहृत्या शत्रूयतामा भरा भोजनानि ॥

(अग्ने) हे अग्ने ! (जुष्ट) सेवित होकर (दमूना) अपना घर समझ कर, या दया भाव से युक्त होकर (दुरोणे) निवास स्थान मे (अतिथि) अतिथि के रूप मे (विद्वान्) ज्ञान युक्त होकर (न) हमारे (इम यज्ञम्) इस यज्ञ मे (उपयाहि) आओ । (विश्वा) सभी (अभियुज) शत्रुसेनाओं को (विहृत्य) नष्ट करके (शत्रूयताम्) शत्रु बनाने वालों का (भोजनानि) अन्न या धन (आभर = हर) से आओ = छीन लाओ । (ऋ० ५।४।५) ॥

अतिथि अभ्यतित्तो गृहान् भवति । अभ्येति तिथिषु पर-कुलानि इति वा, गृहाणि इति वा । दुरीण इति गृहनाम । दुरवा भवन्ति = दुस्तर्पा । इम नो यज्ञमुपयाहि विद्वान् । सर्वा अग्ने । अभियुज विहृत्य शत्रूयताम् आहर भोजनानि । विहृत्य अन्येषा वलानि शत्रूणा भवनादाहर भोजनानि इति वा धनानि इति वा ॥

अतिथि = जो घरों मे जाता है (√अत्) अथवा जो [निश्चित] तिथियो मे दूसरो के परिवार मे या घरों मे जाता है (√इ + तिथि) । दुरोण = घर क्योंकि जिसे सत्पुष्ट करना कठिन है (दु√अव) या जिसे संभालना (देख भाल करना) कठिन है । जानते हुए हमारे इस यज्ञ मे आओ । हे अग्ने ! सभी अभियुक्तों को मार कर, शत्रु बनाने वालों के भोजन (धन) छीन लाओ = हमारे शत्रुघ्ना का बल (सना) नष्ट करके, शत्रुओं के घर से भोजन या धन लाओ ॥

विशेष—दुर्गावाय घर की कठिनाई पर उद्धरण देते हैं—

‘कुटुम्बतन्त्राणि हि दुर्भराणि ।’

मूप (६) । मूपिका इत्यर्थ । मूपिका पुनः मुष्णाते । मूपोऽप्येतस्मादेव ॥ ५ ॥

मूप = मूपिक (चूहा) । अथ मूपिक/मुप् (चुराना) से । मूप भी इसी (√मुप्) से ॥ ५ ॥

स मा तपन्त्यभित सपत्नीरिव पर्शव ।

मूपो न शिश्ना व्यदन्ति माध्य

स्तोतार ते शतक्रतो वित्त मे अस्य रोदसी ॥

(माम्) मुझे (अभित) चारों ओर से (सपत्नी इव) सपत्नियों के समान (पशव) इँटे (सतपन्ति) सताप दे रही हैं । (शतक्रतो) हे शत शक्ति वाले इन्द्र । (ते) तुम्हारी (स्तोतार) स्तुति करने वाले (मा) मूप को (माध्य = आध्य) मानसिक चिन्तायें (व्यदन्ति) खा रही हैं (मूप शिश्ना न) जैसे चूना सूने को [खा जाता है] । (रोदसी) हे स्वर्ग और पृथ्वी । (मे) मेरी (अस्य) इस [अवस्था] को (वित्तम्) दोनों जान लो । (ऋ० १।१०५।८) ॥

सतपन्ति माम् अभित सपत्न्य इव इमा पर्शव कूप-पर्शव । मूपिका इव अस्नातानि सूत्राणि व्यदन्ति । स्वाङ्गाभिधान वा स्यात् । शिश्नानि व्यदन्ति इति । सतपन्ति मा आध्य, कामा स्तोतार ते शतक्रतो । वित्त मे अस्य रोदसी = जानीत मेऽस्य द्यावापृथिव्यौ इति ॥ त्रित कूपे अवहितमेतत्सूक्त प्रतिवभो । तत्र ब्रह्म इतिहासमिश्रम् ऋद्भिश्च गायामिश्र च भवति । त्रित तीर्णतमो मेघया वभूव । अपि वा—सह्यानाम एवाभिप्रेतम् । एकतो द्वित त्रित इति त्रयो वभूवु ॥ ६ ॥

ये इँटें अर्थात् कुएं की इँटें सपत्नियों (स्त्रियों) के समान मुझ चारों ओर से कट्ट देती हैं । जिस प्रकार चूहे चर्बीदार (या अन्न से युक्त = अन्न मिश्रण) सूतों को खा जाते हैं । या अपने अंग का ही नाम है—शिश्न अर्थात् अपने अंगों को खाते हैं । उसी तरह हे शत शक्ति वाले स्वामिन् । तुम्हारी स्तुति करने वाले मुझको चिन्तायें या इच्छायें कष्ट देती हैं । हे रोदसी !

• दुर्गाचार्य—कुछ पक्षियों का स्वभाव है कि वे अपनी पूँछ को ही खा जाते हैं, उसी प्रकार चूहे भी स्निग्ध वस्तुओं (तेल, घी) के भाण्ड में पूँछ डाल कर उसे निहारने के बाद खाते हैं । शिश्न—पूँछ ।

मेरी इस दशा को जानो—हे स्वर्ग और पृथ्वी—... । कुएँ में गिरे हुए त्रित [—नामक ऋषि] को यह सूक्त प्रत्यक्ष हुआ था। इसके सम्बन्ध में इतिहास से युक्त, ऋचा से युक्त तथा गाथा (= ब्राह्मण ग्रन्थों के पद्य) से युक्त स्तुति (ब्रह्म) है। त्रित बुद्धि में बहुत तीक्ष्ण थे ($\sqrt{तृ}$)। अथवा [‘त्रित’ में] सख्या विशेष का अर्थ हो। एक से दो से, तीन से इस तरह तीन हुए (एकत, द्वित और त्रित ये तीन भाई थे—दुर्ग) ॥ ६ ॥

इपिरेण ते मनसा सुतस्य भक्षोमहि पित्र्यस्येव राय ।

सोम राजन्प्र ण आयूँपि तारीरहानीव सूर्यो वासराणि ॥

(इपिरेण) गतिशील (मनसा) मन से (ते) तुम्हारे लिए (सुतस्य) चुलाय गये सोम का (पित्र्यस्य) पौत्रिक (राय) धन (इव) के समान (भक्षोमहि) हम ग्रहण करें। (सोम राजन्) हे राजा सोम । (न) हमारी (आयूँपि) आयु, को, जीवन को (तारीर) बढाओ (वासराणि) ग्रीष्मकाल के (अहानि) दिनों को (सूर्य इव) जैसे सूर्य [बढाता है] । (ऋ० ॥ ४८।७) ।

ईपणेन वा, एपणेन वा, ऋपणेन वा । ते मनसा सुतस्य भक्षोमहि पित्र्यस्येव धनस्य । प्रवर्धय च न. आयूँपि सोम राजन् ! ‘अहानीव सूर्यो वासराणि’—वासराणि=वेसराणि, विवासनानि गमनानीति वा ॥ कुस्तन (८) इति । अनर्थका उपजना. भवन्ति—कर्तन, हन्तन, यातन इति ॥ जठरम् (उदर) भवन्ति । जग्धमस्मिन् ध्रियते, धीयते वा ॥ ७ ॥

[गतिशील =] तेज, शक्तिशाली या सुबुद्ध । ऐसे मन से तुम्हारे लिए चुलाय गये सोम का भोग (हम) पौत्रिक-धन के समान करें । हे राजा सोम । हमारी आयु बढाओ । जैसे ग्रीष्मकाल के दिनों को सूर्य । वासर = विविध रूप से चलने वाला (रात में ठढ और दिन में गर्म पडने से) । या चमकने वाला (दुग्—नाश करने वाले) या जान वाला (विस्तृत) ॥ कुस्तन (करो) । इन सबों में (‘न’ का) आगम व्यर्थ ही हुआ है जैसे—कर्तन (करो), हन्तन (मारो), यातन (पडाओ) । जठर = पेट क्योंकि खायी हुई चीज इसमें रक्षी जाती है ($\sqrt{घृ}$) या जमा की जाती है ($\sqrt{पा}$) ॥ ७ ॥

विशेष—‘कुस्तन’ आदि के लिए पा० सू० ७।१।४५ देखें—‘तप्तनत्तनय-

नाश्व' । इन सबों में 'तन' प्रत्यय लाकर 'कुहरन', तनप् से 'वर्तत' (गुण हो जाने के कारण—सावंपातुक्मपित्) इत्यादि ॥ ७ ॥

मरुत्वान् इन्द्र वृषभो रणाय पिव सोममनुष्वधं मदाय ।

आ सिञ्चस्व जठरे मध्व ऊर्मिं त्वं राजासि प्रदिवः सुतानाम् ॥

(मरुत्वान्) मरुतो से युक्त और (वृषभः) वर्षा करने वाला (इन्द्रः) इन्द्र (रणाय) युद्ध के लिए है; (मदाय) आनन्द के लिए (अनुष्वधम्) सन्न अर्थात् भाजन के बाद (सोमम्) सोम (पिव) पी लो । (जठरे) पेट में (मध्व) मधु की (ऊर्मिम्) तरंग (आमिञ्चस्व) सींच दो, ढाल दो; (रथम्) तुम (प्रदिवः) पहले के दिनों में (सुतानाम्) उत्पन्न किये हुए सोमों के भी (राजा असि) राजा हो । (ऋ० ३।४७।१) ।

मरुत्वान्=इन्द्र. । मरुद्भिः तद्वान् । वृषभो वर्षाया अपाम् । रणाय=रमणीयाय सग्रामाय । पिव सोमम् । अनुष्वधम्=अन्व-धम् । मदाय=मदनीयाय जैत्राय । आसिञ्चस्व जठरे मधुन-ऊर्मिम् । मधु सोमम्—इत्योपमिकम् । माद्यते. । इदमपि इतरत् मधु एतस्मादेव । त्वं राजासि पूर्वेष्वपि अहं सु सुतानाम् ॥८॥

मरुत्वान् इन्द्र = मरुतों के साथ या उनसे युक्त । वृषभ = जल बरसाने वाले । रण अर्थात् रमणीय ($\sqrt{\text{रम्}}$) सग्राम के लिए । सोम पी लो । सन्न के बाद = भोजन के बाद । मद अर्थात् आनन्ददायक विजय के लिए । पेट में मधु की तरंग (प्रवाह) ढालो । मधु अर्थात् सोम को—यह औपमिक (आनन्द देने में दोनों समान हैं) है । $\sqrt{\text{मद्}}$ से । यह दूसरा मधु [वा अर्थ—मदिरा] भी इसी से बना है । पूर्वकाल के दिनों में भी चलाय हुए सोमों के तुम राजा हो [इसलिए तुम्हारा सोमपान करना सर्वथा समुचित है—दुर्ग] ॥ ८ ॥

द्वितीय-पाद

तितउ (१०) परिपवन भवति । ततवद्वा । तुन्नवद्वा । तिलमात्रतुन्नम् इति वा ॥ ९ ॥

तितउ + परिपत्र करने वाली (चलनी) । चमटे (तत) ढंकी हुई, या छेद (तुन्न) से युक्त । अथवा तिल के समान छेदवाली ॥ ९ ॥

सक्तुमिव तित्तुना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत ।
अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधि वाचि ॥

(तित्तुना) चलनी के द्वारा (सक्तुमिव) सक्तु के समान (पुनन्तः)
पवित्र करते हुए (यत्र) जहाँ (धीराः) बुद्धिमान् लोग (मनसा) मन के
द्वारा (वाचम्) वाणी को [पवित्र] (अत्र) करते हैं । (अत्र) वहाँ
(सखायः) मित्र लोग (सख्यानि) मित्रता को (जानते) पहचानते हैं
(एषाम्) इनकी (अधि वाचि) वाणी में (भद्रा) कल्याण करने वाली
(लक्ष्मीः) लक्ष्मी, सोमा (निहिता) रहती है । (ऋ० १०।७।१२) ॥

विशेष—इस मंत्र का व्याकरण में बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है । पनञ्जलि ने
महामाध्य के पस्पशाह्निक में इसका उद्धरण देकर व्याख्या की है । ऋग्वेद में यह
विद्या-सूक्त में है । इसमें विद्वानों की प्रशंसा की गयी है । मित्र का अभिप्राय है
एक समान शास्त्र पढ़ने वाले जैसे व्याकरणों के मित्र व्याकरण, नैस्तो के नैस्त ।
वे एक दूसरे के विज्ञान-प्रकरण (मित्रता) को मली-मॉनि जानते हैं । निस्त की
व्याख्या नीचे देखें ॥

सक्तुमिव परिपवनेन पुनन्तः । सक्तुः सचतेः । दुर्धावो
भवति । कसतेः वा स्याद् विपरोतस्य । विकसितो भवति । यत्र
धीरा मनसा वाचमकृपत प्रज्ञानम् । धीराः प्रज्ञानवन्तः ध्यान-
वन्तः । तत्र सखायः सख्यानि संजानते, भद्रैषां लक्ष्मीर्निहि-
ताधि वाचि ॥

मानों चलनी से सक्तु को चालते हुए । 'सक्तु' √ सच् (घट जाना) से,
इसे घोना कठिन है । अपदा √ वस् (धनचना) से यण-विण्यं द्वारा हो
गया हो क्योंकि यह पूरा खिला हुआ होता है । जहाँ बुद्धिमान् लोग मन के
द्वारा वाणी अर्थात् ज्ञान को चालते हैं । धीर=ज्ञानयुक्त, विचारक । वहाँ मित्र
लोग मित्रता को पहचानते हैं । इनकी वाणी में कल्याणो सोमा निहित है ॥

भद्रं भगेन व्याख्यातम् (३।१६) भजनोयम्, भूतानाम्
अभिद्रवणीयम् । भवत् रमयति इति वा, भाजनवद्वा । लक्ष्मीः
लाभाद्वा, लक्षणाद्वा, लप्स्यनाद्वा, लाञ्छनाद्वा, लपतेः वा स्यात्
प्रेप्ताकर्मणः । लग्यतेः वा स्यादाश्लेषकर्मणः । लज्जतेर्वा स्याद-
श्लाघाकर्मणः ॥ शिमे (११) इत्युपरिष्ठाद् व्याख्यास्याम् ।
(६।१७) ॥ १० ॥

‘भद्र’ की व्याख्या ‘भग’ (ऐश्वर्य) से हो गई है (देखिये, निरु० ३।१६) । जिनमें आनन्द मिले, जिसे प्राणी प्राप्त करें । या उत्पत्तिग्र होकर आनन्द दे, या अपने [कृपा—] पात्रों के पास रहे ($\sqrt{\text{भज्}} \cdot \sqrt{\text{भू}} + \sqrt{\text{द्रु}} \cdot \sqrt{\text{भू}} + \sqrt{\text{रन्}}$, $\sqrt{\text{भज्}}$) लक्ष्मी (चिह्न) लाभ होने से, निर्देश करने से, पाने की इच्छा से, या चिह्न करने से । या इच्छार्थक $\sqrt{\text{लप्}}$ से, या ‘सटना’ अर्थ वाले $\sqrt{\text{लप्}}$ से, या ‘प्रशसा न करना’ अर्थ वाले $\sqrt{\text{लज्}}$ से (= जिनके पास लक्ष्मी रहती है वे अपनी प्रशसा नहीं करते हैं) ॥

‘शिघ्र’ की व्याख्या बाद में (६।१७) होगी ॥ १० ॥

तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तो विततं सं जभार ।

यदेदयुक्त हरितः सद्यस्थादाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मै ॥

(सूर्यस्य) सूर्य का (तत्) यही (देवत्वम्) देव-भाव है, (तत्) यही (महित्व) महिमा है कि (कर्तो) कार्य के (मध्या) बीच में ही (विततम्) चारों ओर फैले हुए [प्रकाश को—सायण, अन्धकार को—आधुनिक-मत] (सं जभार) समेट लेता है, नष्ट कर देता है । (यदा इत्) जब उसने (सद्यस्थात्) पृथ्वी से, अश्वत्थाला से (हरितः) प्रकाश को, घोड़ों को (अयुक्त) खींच लिया, जोत लिया (आत्) तभी (रात्री) रात्रिदेवी (सिमस्मै) सबों के लिए (वासः) अपने कपड़ों को (तनुते) फैलाने लगी, फैला रही थी । (ऋ० १।११५।४) ॥

विशेष—उपभुक्त मन्त्र की व्याख्या में भारतीय (सायण) और आधुनिक-मत (विदेही) में पर्याप्त अन्तर है । सायण और यास्क इसे सार्यकाल का वर्णन मानते हैं—ससार में होने वाले अनन्त कर्मों के बीच में ही सूर्य सन्ध्या में अपनी फैली हुई किरणों को समेट लिया करते हैं । जब वे अपनी किरणों को पृथ्वी (सहस्य) से हटा लेते हैं तो रात्रि का आवरणात्मक-कार्य आरम्भ हो जाना है । सायण का कथन है कि जब वे रथ (सहस्य) से घोड़ों को अन्यत्र बांध देते हैं (अयुक्त) तब रात्रि होती है । इसके विरुद्ध आधुनिक-विद्वान् प्रस्तुत मन्त्र के पहले और बाद के मन्त्रों के सादृश्य से (१।११५।३ और ५) इसमें प्रातःकाल का वर्णन मानते हैं—अन्धकार के प्रसार कार्य के बीच में ही सूर्य ने सारे अन्धकार को नष्ट कर दिया (सजहार) । अस्तबल से जब उन्होंने घोड़ों को रथ में जोड़ दिया उस समय रात्रि अपना कार्य कर रही थी । ‘अयुक्त’ का अर्थ जो सायण ने ‘अन्यत्र युक्तान् करोति’ किया है, यह वस्तुतः खोच-तान

{ far fetchedness } है, इसे सीधा 'जोत दिया' के अर्थ में ही लेना ठीक है। राँय ने भी सायण का ही अर्थ लिया है।

तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्ये यत्कर्मणा क्रियमाणानां विततं संह्रियते । यदासौ अयुक्त हरणान् आदित्यरश्मीन् । हरितः अश्वान् इति वा । अथ रात्री वासः तनुते सिमस्मै । वेसरम् अहः अवयुवती सर्वस्मात् । अपि वा उपमार्थे स्यात् । रात्रीव वासः तनुते इति । तथापि निगमो भवति—'पुनः समव्यद्विततं वयन्ती' । समनात्सीत् ॥ ११ ॥

सूर्य का देवत्व इसीमें है, यही महिमा है कि किये जाते हुए कर्मों के बीच में उन्होंने (समस्त) फैली हुई [वस्तु] का सहार कर लिया है (= सिकोड़ लिया) । जब उन्होंने रस-हरण करने वाली आदित्य-किरणों को जोत लिया, या हरित = मोड़ो को । अब रात्रि सबो के लिए वस्त्र फैलाती है । चमकने वाले दिन-दिन को सबो से वृथक् कर देती हुई -- । अथवा तुलना के अर्थ में यह प्रयुक्त हुआ है—रात्रि के समान ही वह अपना वस्त्र (किरणें) फैलाता है । वैदिक प्रयोग भी है—'फँजी हुई (वस्तु) को चुनती हुई उसने फिर बुना' (ऋ० २।२८।४) अर्थात् उसने सग्रह कर लिया ॥ ११ ॥

इन्द्रेण सं हि दृक्षते संजग्मानो अविभ्युपा । मन्दू समानवर्चसा ॥
(अविभ्युपा) भयरहित [गण] के साथ (संजग्मान) जाते हुए, (हि) वास्वव में (इन्द्रेण) इन्द्र के साथ (दृक्षते) दिखलाई पड़ते हो । तुम दोनों (मन्दू) आनन्दयुक्त तथा (समानवर्चसा = सौ) समान बल वाले हो (ऋ० १।६।७) ॥

इन्द्रेण हि संदृश्यते, संगच्छमानः अविभ्युपा गणेन (१३)
मदिष्णू युवा स्थः । अपि वा, 'मन्दुना तेन' इति स्यात् । समान-वर्चसा इत्येतेन व्याख्यातम् ॥ १२ ॥

निर्भय गण (मरुतों) के साथ जाते हुए, इन्द्र के साथ दिखलाई पड़ने हो । तुम दोनों आनन्द एवं हर्ष से युक्त हो । अथवा 'उस अविभय-गण के साथ' इस प्रकार का अर्थ हो । 'समानवर्चसा' (तुल्य बल के साथ)—इसकी भी वही गति है । [मन्दू—इसका वैकल्पिक अर्थ है मन्दुना (तृतीया ए० व०) । इसमें मन्दु + टा होने से 'मुवा मुनुपूर्वसवर्णाच्छेयादाहपायाजाल' (पा०

सू० ७।१।३९) के द्वारा पूर्व सवर्ण होकर 'मन्दू' हो गया है । (मन्दुता = मन्द-
गणेन (दुर्ग)] ॥ १२ ॥

ईर्मान्तास सिलिकमध्यमास सं शूरणासो दिव्यासो अत्या ।
हमा इव श्रेणिशो यतन्ते यदाक्षिपुर्दिव्यमज्ममश्वा ॥

(ईर्मान्तासः) सुनिमित्त अन्त भाग वाले या विशाल नितम्ब वाले तथा
(सिलिकमध्यमास) सिकुड़ी हुई अर्थात् पतली कमर वाले, (शूरणास)
वीरता से भरे हुए, (दिव्यास) दिव्यशक्ति सम्पन्न (अत्याः) दीडाहे
(श्रेणिश) पक्षि में बँधे हुए (हसाः इव) हसों के समान (स यतन्ते)
एक साथ प्रयास करते हैं, (यदा) जब कि (अश्वा) घोड़ों ने (दिव्यम्)
दैवी (अज्मम्) मार्ग को (अक्षिपु) पाया है । (ऋ० १।१६१।१०) ।

ईर्मान्ता = समीरितान्ता [सुसमीरितान्ता], पृथ्वन्ता वा ।
सिलिकमध्यमा = समूतमध्यमा, शीर्षमध्यमा. वा । अपि वा,
शिर आदित्यो भवति, यत् अनुशेते सर्वाणि भूतानि, मध्ये च
एषा तिष्ठति । इदमपीत्तरत् शिर. एतास्मादेव । समाश्रितानि
एतत् इन्द्रियाणि भवन्ति । 'स शूरणासो दिव्यासो अत्या.' ।
शूर — श्वते गतिकमंज. । दिव्या. दिविजा. । अत्या अतना ॥

सुनिमित्त अन्तभाग वाले = निकले हुए, [अच्छी तरह निकले हुए]
या विशाल नितम्ब से युक्त (= सूर्य के घोड़ों का पिछला भाग विशाल है) ।
सुघटित कमर वाले = जिनकी कमर सिकुड़ी है या जिनका प्रधान बीच में
रहता है (= सूर्य या प्रधान घोड़ा) । अथवा, शिर से सूर्य का मतलब है
क्योंकि सभी जीवों में [प्राण रूप में] यह निवास करता है और उनके बीच
में रहता है । यह दूसरा शिर (मनुष्य का) इसी तरह बना है क्योंकि
सभी इन्द्रियाँ इसी पर आश्रित हैं । 'वीरतायुक्त दिव्य दीडाहे (दीडने वाले)
एक साथ' । शूर गत्यर्पक √ शु से । दिव्य = स्वर्ग में उत्पन्न । अत्या = दीडाहे
(√ अत्) ॥

'हसा इव श्रेणिसो यतन्ते' । हसा हन्ते, घ्नन्ति अध्वानम् ।
श्रेणिश इति । श्रेणि श्रयते. । समाश्रिता भवन्ति । यदा अक्षिपु =
यदा आपन् । दिव्यम् अज्मम् = अजनिम् = आजिम् । अश्वा. ।

अस्त्यादित्यस्तुतिः अश्वस्य । आदित्यादश्वो निस्तष्ट इति । 'सूरा-
दश्वं वसवो निस्तष्ट' । इत्यपि निगमो भवति ॥ १३ ॥

'पक्ति मे बंधे हसो के समान वे प्रणाम करते हैं' । हस√हन् (मारना)
से, ये रास्तो को समाप्त करने हैं । श्रेणो मे बंधकर । श्रेणि√धि (मिलाता)
से, ये मिली हुई रहती है । जब पहुँचे = जब पाया । दिव्य अजम = मार्ग =,
क्षेत्र को घोड़ो ने । सूर्य की स्तुति अश्व की ही स्तुति है । सूर्य से अश्व निमित्त
हुआ है । 'हे वसुओ ! तुमने घोड़े को सूर्य से बनाया' (ऋ० ३।१।२)—
यह भी उदाहरण वेद मे है ॥ १३ ॥

विशेष—उपयुक्त मंत्र मे सूर्य के घोड़ो का वर्णन है । उनकी किरणो को
ही वेद मे घोड़ा कहा गया है । इन घोड़ो के आकार का वर्णन करने के बाद इनके
! दिव्य-मार्ग पर चलने का उल्लेख किया गया है ।

कायमानो वना त्वं यन्मातृरजगन्नपः ।

न तत्ते अग्ने प्रमृपे निवर्तनं, यद्दूरे सन्निहाभवः ॥

(यत्) जब (त्वम्) तुम (वना-नि) जगलो को, लकड़ियो को
(कायमान) खाहते हुए (अपः मातः) जलरूपी माताओं के पास (अजगन्)
गये हो, (अग्ने) हे अग्नि ! (ते) तुम्हारा (तत् निवर्तनम्) वह लौटना
(प्रमृपे) भूलने योग्य (न) नहीं (यत्) जब कि (दूरे सन्) दूर होकर
भी (इह) यहाँ (अभव) चले आते हो । (ऋ० ३।१।२) ।

विशेष—अग्नि की उत्पत्ति वनो से भी होती है, जल से भी (वैद्युत की) ।
निवर्तन = विद्युत् के रूप मे लौटना, जल से निकलने वाले अग्नि (वैद्युत्) का
यज्ञ मे अरणि-मन्थन से उत्पन्न हो जाना ।

कायमानः (१५) चायमानः, कामयमानः इति वा ।
वनानि । त्वं यत् मातृः अपः अगमः, उपशाम्यन् । न तत् ते
अग्ने ! प्रमृप्यते निवर्तनं दूरे यत्सन् इह भवसि जायमानः ॥

कायमान = देखते हुए, या जगलों की इच्छा करते हुए । तुम जब जल-
रूपी माताओं के पास गये = बुझ गये । हे अग्ने ! तुम्हारा वह लौटना भूला
नही जाता जब कि दूर रहने पर भी उत्पन्न होकर यहाँ पहुँच जाते हो ।

'लोभं नयन्ति पशु मन्यमानाः' = लुब्धम् ऋषि नयन्ति
पशुं मन्यमानाः । 'शीरं पावकशोचिपम्' = पावकदीप्तिम् ।
अनुशायिनम् इति वा, आशिनम् इति वा ॥ १४ ॥

‘पशु समझ कर, लोभी को ले जाते हैं’ (ऋ० ३ ५३।२३)—पशु समझ कर लोभी ऋषि को ले जाते हैं । ‘पवित्रकारक ज्वाला वाले अग्नि को’ (८।१०२।११) । जिसका प्रकाश पवित्र है, यह सबो में शयन करता है या सबो को ध्यात करता है ।

विशेष—पहले मन्त्र की पूरी ऋचा का उद्धरण देकर दुर्ग कहते हैं कि ‘यस्मिन् निगमे एष शब्द सा यमिच्छद्वेषिणी ऋक् । अहं च कागिच्छलो वासिष्ठः । अतस्तां न निर्द्वीमि ।’ इससे दुर्गाचार्य के वश का कुछ पता मिलता है । देखिये—भूमिका ॥ १४ ॥

कनीनकेव विद्रघे नवे द्रुपदे अर्भके । बभ्रू यामेपु शोभेते ॥

(नवे) नवीन तथा (विद्रघे) छोटे से युक्त, (अर्भके) छोटे (द्रुपदे) लकड़ी के आसन पर बैठी (कनीनकेव) गुडियों के समान (यामेपु) रास्तो में (बभ्रू) भूरे घोड़े (शोभेते) शोभते हैं । (ऋ० ४।३२।२३) ।

कनीनके कन्यके । कन्या कमनीया भवति । केयं नेतव्या इति वा (कमनेनानीयते इति वा) । कनते, वा स्यात् कान्ति-कर्मणः । कन्ययोः अधिष्ठानप्रवचनानि सप्तम्या एकवचनानि इति शाकपूणिः । विद्रघोः दारुपाद्वो । दारु इणातेः वा, द्रूणातेः वा । तस्मादेव द्रु । नवे = नवजाते । अर्भके = अट्टे । ते यथा तदधिष्ठानेषु शोभेते एवं बभ्रू यामेपु शोभेते । बभ्रवो, अश्वयोः संस्तवः ।

दो गुडियाँ (dolls) = दो कन्याएँ । कन्या = जिसकी कामना की जाय (√कम्) । अथवा ‘इसे किस व्यक्ति को दिया जाय’—इससे बना हो । (अथवा, कामना करनेवाले पति के द्वारा लायी जानी है) । अथवा ‘धर्मना धर्मवाले √कम् से बना हो । शाकपूणि का कहना है कि [उपर्युक्त मन्त्र में] दोनों कन्याओं के आसन से सम्बद्ध शब्द (= विद्रघे, नवे, द्रुपदे, अर्भके—दुर्ग) सप्तमी के एकवचन में हैं । विभूषित काष्ठ्यासनों पर । ‘दारु’ √दृ (फाटना) से या √द्रु (मारना) से । इसी धातु से ‘द्रु’ भी बना है । नव = नवोत्पन्न । अर्भक = जो बड़ा न हो । वे जैसे अपने आसनों पर शोभती हैं वैसे ही भूरे घोड़े रास्तो में शोभते हैं । यह दो भूरे घोड़ों का सम्मिलित वर्णन है ।

इदं च मेऽदादिद च मेऽदादिति ऋषिः प्रमंस्याय आह—‘सुवा-स्त्वा अधि तुग्वनि’ । सुवास्तु. नदी । तुग्व (२०) तीर्थं भवति ।

तूणमेतदायान्ति । 'कुविन्नंसन्ते मरुतः पुनर्नः' । पुनः न. नमन्ते मरुतः । नसन्त (२२) इति उपरिष्ठाद (निह० ७।१७) व्याख्यास्यामः । 'ये ते मदा आहनसो विहायसस्तेभिरिन्द्रं चोदय दातवे मघम्' । ये ते मदा. आहननवन्तः वचनवन्तः तैः इन्द्रं चोदय दानाय मघम् ॥ १५ ॥

'मुझे यह दिया, मुझे यह दिया'—इस प्रकार की गणना करके 'हृषि ने कहा—'सुवासु-नदी के तट पर' (ऋ० ८।१९।३७) । सुवासु एक नदी है । 'तुम्हारे' शब्द को कहते हैं क्योंकि लोग इसके पास शोध माने हैं (दान करने के लिए—दुर्ग) ।

'मरुद्गण सम्मवन हमारे लिए फिर झुकें' (ऋ० ७।५८।५) = हमारे लिए मरुद्गण फिर झुकने हैं । 'नसन्' की व्याख्या बाद में (७।१७) में करेंगे ।

'जो तुम्हारे पास अलम्बद, मोहक (आहनन = पीसने योग्य) और महान् (सोम) है उससे इन्द्र को धन देने के लिए प्रेरित करो' (ऋ० ९।७५।५) । तुम्हारे पास जो मादक, आहनन में युक्त—ठगने वाले (मोहक) [सोम हैं] उनसे इन्द्र को धन देने के लिए प्रेरित करो ॥ १५ ॥

उपो अर्दशि शुन्ध्युवो न वक्षो नोधा इवाविरक्त प्रियाणि ।

अन्नसन्न ससतो वोच्यन्ती शश्वत्तमागात्युनरेयुपीणाम् ॥

[ऊना] (शुन्ध्युवः) शूद्र करने वाले आदित्य के (यशः न) वक्ष स्पष्ट के समान (उपो अर्दशि) दिखलाई पड़ी । (नोधा) पायक (दूध) के समान उसने (प्रियाणि) प्रिय वस्तुएँ (आविः अकृत) दिखायी हैं । (अन्नसत् न) धन बाँटनेवाली स्त्री के समान (ससतः) सोये हुए लोगों को (शोचन्ती) जगाती हुई (पुनः) फिर (एयुपीणाम्) आनेवाली सघी देवियों में (शश्वत्तमा) सबसे अधिक नियम का पालन करनेवाली (आगात्) आयी है । (ऋ० १।१२४।४) ।

उपादर्शि । शुन्ध्युवः । शुन्ध्युः आदित्यो भवति । शोचनात् । तस्यैव वक्षः भासः । अध्यूढम् । इदमपि इतरद् वक्षः एतस्मादेव । अध्यूढ काये । शकुनिः अपि शुन्ध्युः उच्यते, शोचनादेव । उदकचरो भवति । आपोऽपि शुन्ध्यवः उच्यन्ते । शोचनादेव । नोधाः ऋषिः भवति । नवनं दधाति । स यथा स्तुत्या कामानाविष्कुस्ते, एवमुपा रूपाण्याविष्कुस्ते । अन्नसद—अन्न अन्नं भवति । अन्नसादिनी इति वा, अन्नसानिनी इति वा । 'ससतो

•गणनावाली शका यों है (दुर्ग)—अदाम्ये पौरुषत्वः पञ्चाग्न वसदस्तुर्वधूनाम् । मरिचो अर्धः सत्यतिः । (ऋ० ८।१९।३६)

वोधयन्ती शश्वत्तमागात् पुनरेयुषीणाम् ।' स्वपत्नी बोधयन्ती
शाश्वतिकतमा आगात् पुनः आगामिनीनाम् ॥

दिललायी पड़ी । पवित्र करने वाले के । शुग्ध्यु = आदित्य, शुद्ध करने से ।
उसी के वक्षःस्थल अर्थात् ज्योति के समान । जो (ज्योति) काफी बड़ी हुई
है । यह दूसरे अर्थवाला (छाती) वक्ष भी इसी से बना है । जो शरीर में
निकला हुआ है । (√ बह्) । पत्नी को भी शुग्ध्यु कहते हैं, शुद्ध करने से ।
यह जल में चलता है (अर्थात् बहुत शुद्ध रहता है—दुग्) जल को भी
शुग्ध्यु कहते हैं, शुद्ध करने से ही । 'नोषा' ऋषि को कहते हैं क्योंकि स्तुति
धारण करता (बनाता) है । जैसे स्तुति के द्वारा वह अपनी इच्छाओं का
प्रदर्शन करता है, उसी तरह ऊषा अपने हर का आविष्कार करती है ।
अघसद् = 'अघ' अघ्न को कहते हैं, जो अघ्न पर बैठे या अघ्न प्राप्त करे (माता
या स्त्री) । सोये हुए लोगों को जगाती हुई फिर आनेवाली सभी देवियों में
सर्वाधिक नियम का पालन करनेवाली (ऊषा) मायी है ।

विशेष—अघसद् = अघ्न बाँटनेवाली माता । जैसे प्रातःकाल माता अपने
पुत्रों को दूध, अन्न आदि देने के लिए जगाती है वैसे ही ऊषा भी जगाती हुई
आती है । अन्तिम में 'सप्तो०' इत्यादि मूल ऋचा का उद्धरण देकर यास्क ने
उसके शब्दों के प्रतिशब्द दिये हैं । मैंने दोनों का अलग-अलग अनुवाद निरर्थक
समझकर छोड़ दिया है ।

'ते वाशीमन्त इष्मिणः' । ईषणिनः इति वा । एषणिनः
इति वा । आर्षणिनः इति वा । 'वाशी' इति वाङ्नाम (निघ०
१।११।११) वाच्यते इति सत्या ।

'वे लोग वृद्धि से युक्त और इच्छाओं से युक्त हैं' (ऋ० १।८७।६) ।
पक्षिमान्, या इच्छा से युक्त, या सबों का साक्षात्कार करनेवाले । वाशी=वाणी
क्योंकि इसे बोला जाता है । (वाश् = विल्लाना; तुलनीय—'विभ्यस्यन्तो वशी-
सिरे'—नि० १।१०) ।

- 'शंसावाध्वर्यो प्रति मे गृणीहीन्द्राय वाहः कृणवाव जुष्टम्'
अभिवहनस्तुतिम् । अभिपवणप्रवादां स्तुतिं मन्यन्ते । ऐन्द्री त्वेव
शस्यते । परितक्म्या (२७) इत्युपरिष्ठाद् व्याख्यास्यामः
(निरु० ११।२५) ॥

हे अध्वर्यो ! (मे प्रति गृणीहि) मेरे सामने गीत गाओ, हम दोनों उमड़ी
प्रसन्न करें (वसाव), इन्द्र के लिए प्रिय स्तुति (वाहः) की रचना करें
(ऋ० १।५१।६) । कुछ लोग इसे आवाहन की स्तुति मानते हैं, दूसरे इसे
सोम पीसने का वर्णन समझते हैं । तथापि यह इन्द्र की स्तुति के रूप में है ।
'परितक्म्या' की व्याख्या बाद में होगी ॥ १६ ॥

विशेष—अभिष्वहन = बुलाकर ले आना, रतोन ही देवताओं को लाता है । अभिषवण प्रवाद = सोम पीसने के विषय में ।

तृतीय-पाद

सुविते (२८) । सु इते । सूते । सुगते प्रजायामिति । वा । 'सुविते मा घा.' इत्यपि निगमो भवति । दयति. (२९) अनेककर्मा । 'नवेन पूर्वं दयमाना. स्याम'—इत्युपदयाकर्मा । 'य एक इद्विदयते वसु'—इति दानकर्मा वा विभागकर्मा वा । 'दुर्वर्तुर्भोमो दयते वनानि'—इति दहतिकर्मा । दुर्वर्तुं = दुर्वार । 'विदद्वसुर्दयमानो वि दानून्'—इति हिंसाकर्मा ॥

सुविते = सु + इते, या सूने अर्थात् सुन्दर ढङ्ग से जाना, या उत्पन्न करना । 'सुन्दर स्थान में मुझे धारण करो' (मैत्रा० स० १।२।७, तं० स० १।२।१०।२)—यह भी वैदिक उद्धरण है । 'दयति' के अनेक अर्थ हैं । १. 'नय से हम प्राचीन की रक्षा करते रहें'—(मैत्रा० स० ४।१३।७) यहाँ रक्षा के अर्थ में । 'अकेले ही जो धन का वितरण करता है' (ऋ० १।८।४।७)—यहाँ दान या विभाजन के अर्थ में । 'वह अव्यारणीय तथा भयङ्कर वनकर वनों को जलाता है' (ऋ० ६।६।५)—यहाँ जलाने के अर्थ में । दुर्वर्तुं = जिसका धारण करना कठिन है । 'धन को जाननेवाला अपने शत्रुओं का नाश करते हुए' (ऋ० ३।३।४।१)—यहाँ हिंसा के अर्थ में ॥

इमे सुता इन्दव. प्रातरित्वना सजोपसा पिवतमग्निना तान् ।
अयं हि वामूतये वन्दनाय मा वायसो दोषा दयमानो अब्रुवधत् ॥

प्रातः काल में जानेवाले तथा गमान बल (जोष) वाले, हे अश्विन युगल । ये सोम पीते गये हैं, इन्हें पी लें । यह आप दोनों की रक्षा और वन्दना करने के लिए है, प्रातः काल (दोषा) में उड़नेवाले (दयमान) कोए न मुझे जगा दिया है ।

विशेष—इन ऋचा का स्थान नहीं मिल सकता है किन्तु यह भी स्वर के चिह्नों के साथ पाया गया है जैसा ऋग्वेद के अन्य उद्धरण । सम्भव है कि ऋग्वेद की लुप्त वाक्यल शाला में यह हो ।

दयमान. इति ॥ नूचित् (३०) इति निपात. पुराणनवयो ।

• जैसे सुविते शब्द में भिन्न धातुओं से शब्द का खण्ड करके अनेक अर्थ किये गये हैं, वस्तु प्रचार दयति में नहीं । यह धातु ही अनेकार्थक है । 'एकप्रवृत्तिरेवाय शब्दोऽनेकायं भवतीत्येतस्य विशेषस्याप्येतानांमुदाहरति'—दुर्वा ।

नू च (३१) इति च । 'अद्या चिन्नू चित्तदपो नदीनाम्' । अद्य च पुरा च तदेव कर्म नदीनाम् । 'नू च पुरा च सदनं रयीणाम्'—अद्य च पुरा च सदनं रयीणाम् । रयिः इति धननाम । रातेः दानकर्मणः ॥

दयमान = (उल्लेखित) ॥ 'नू चित्' निपात है तथा पुराने और नये के अर्थों में आता है । 'नू च' भी वंशा हो है । 'आज और पहले भी नदियों का वही कर्म (अर्थ) है' (अ० ६।३०।३)—(नू = पहले) । 'धनो वा आपुनिक और प्राचीन निवासस्थान' (अ० १।९६।७)—(नू = आज) । रयि = धन, √ रा = देना, से ॥ १७ ॥

'विद्याम तस्य ते वयमकूपारस्य दावने'—विद्याम तस्य ते वयम् अकुपरणस्य दानस्य ।

हम सुदृष्टारे उक्त अमीम दान को जानें (अ० ५।३९।२, सा० ६।५२३) । अकूपारस्य = जिसका पाराधार न हो । दावने = दान । विद्याम = पापे ।

आदित्योऽपि अकूपार उच्यते, अकूपारो भवति = दूर-पार । समुद्रोऽपि अकूपार उच्यते, अकूपारो भवति = महा-पार । कच्छपोऽपि अकूपार उच्यते, अकूपार. = न पूषमुच्छति इति । कच्छप = कच्छं पाति । कच्छेन पाति इति वा । कच्छेन पिबति इति वा । कच्छ. = सच्छ., सच्छद. । अयमपीतरो नदीकच्छ. एतस्मादेव । वम् = उदयम् । तेन छाद्यते ॥

सूर्य को भी अकूपार कहते हैं, वह अकुत्तित (सु-दूर) [मार्ग को] पार करता है (वह अमीम है, उसे पार करना कठिन है) । समुद्र को भी अकूपार कहते हैं, वह अमीम है, उसकी भीमा (पार) विद्याम है । कच्छप भी अकूपार (अ-पूर-भर) कहलाता है, अकूपार = पूर्ण से नहीं चलता (जगत्प्रापक से—सूर्य) कहलाने से अनेक मील की दूरी करना है, अदृश अयमी पीठ के द्वारा (अमीम में दृष्टि गुणावर) रंग कर रहा है, या मंद से पीका है (√ पा) । वर (वरुण का मंद या पीठ) = सच्छ कदाचित् को काह या (स्थान) को दूरे (व + √ दृ) । वर का यह दूसरा 'नदी लट' वाला अर्थ भी इसी से आया है । व = वम्, उदय विद्या है (√ उद) ॥

'शिक्षीने नृक्षे रक्षणे विनिक्षे' = निश्चयि नृक्षे रक्षणी विनिक्षेपणाय । रक्ष. = रक्षित्वयम् अस्मान् । नृक्षि रक्षणी इति वा । राणी नक्षत्रे इति वा । 'अग्नि. सुवृक्ष. गृन्धेनि-रक्षे.' । गृन्धन. गृन्धने. इति वा । गृन्धजा. गृन्धजोनि. इति वा । 'गृन्धपजाः अग्निमन्त्रे विधायन्ताम्' । गृन्धगमनाः ॥ १८ ॥

‘राक्षसों के विनाश के लिए अपनी दोनों सीमाओं को तेज करते हैं’ (ऋ० ५।२।९)—वही अर्थ । रक्ष—जिससे अपनी रक्षा करनी चाहिए, या जो एकान्त में (रहस्) आक्रमण करे ($\sqrt{\text{क्षन्}$), या जो रात में पहुँचे ($\sqrt{\text{नक्ष्}$) ।

‘बलवान् अग्निं बलवान् अश्वो के द्वारा ’ (ऋ० १०।३।९)=तेज (अग्नि) तेज (घोड़ो) के द्वारा, या सुन्दर सन्तान (स्वर्ण) • वाले (अग्नि) सुन्दर कुल में उत्पन्न (घोड़ो) के साथ ।

‘तेज चलने वाले (लोग) इस यज्ञ में विधाम करें’ (वा० स० २८।५) सुन्दर (या तेज) गति वाले ॥ २८ ॥

देवा नो यथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे-
दिवे ।

(यथा) जिससे (न) हमारे लिए (देवा) देवता लोग (सदम् इत्) सदा ही (दिवेदिव) प्रतिदिन (अप्रायुव) बिना प्रमाद किये हुए तथा (रक्षितार) रक्षा करते हुए (वृधे) वृद्धि करने में (असन्) लग जायें—
लेट लकार (ऋ० १।८।१।१) ॥

देवा. न. यथा सदा वर्धनाय स्यु । अप्रायुव.=अप्रमाद्यन्त,
रक्षितारश्च अहनि अहनि ।

जिससे देवगण हमारी निरन्तर वृद्धि करें । अप्रायुव = बिना भूल-वृत्त किये हुए, वे प्रतिदिन रक्षा करें ।

च्यवन. (३८) ऋपि भवति, च्यावयिता स्तोमानाम् ।
‘च्यवानम्’ इति अपि अस्य निगमा. भवन्ति—

‘युव च्यवान सनय यथा रथ पुनर्युवान चरथाय तक्षयु ।’
युवा च्यवानं, सनय = पुराण, यथा रथ पुन. युवानं
चरणाय तक्षयु. । युवा=प्रयौति कर्माणि । तक्षति. करोतिकर्मा ॥

च्यवन एक ऋपि का नाम है जो स्तोत्रों का सग्रह करने वाले हैं । ‘च्यवान’ के रूप में भी इस शब्द का वैदिक प्रयोग है—‘आप दोनों न वृद्ध च्यवान को फिर युवक बना दिया है रथ की तरह उह चलने लायक कर दिया है’ (ऋ० १०।३।९।४) । सनय = पुराणे । (सय वही अर्थ) । युवा = जो कार्यों का मिश्रण (सम्पादन $\sqrt{\text{यु}}$) करता है । $\sqrt{\text{तक्ष्}}$ = करना ।

रज. (३९) रजते. । ज्योति. रज. उच्यते । उदक रज. उच्यते । लोका. रजासि उच्यन्ते । असृगहनी रजसी उच्येते ।
(रजासि चित्रा वि चरन्ति तन्यव —इत्यपि निगमो भवति) ।

• अग्नि की सन्तान स्वर्ण है—गुह्य० क्षिरण्वरेणा अग्निः, अग्नेरपत्य प्रथमं सुवर्गम् ।

‘हरः (४०) हरतेः । ज्योतिः हरः उच्यते । उदकं हरः उच्यते । लोका हरांसि उच्यन्ते । (असृगहनी हरसी उच्येते ।)
‘प्रत्यग्ने हरसा हरः शृणीहि’—इत्यपि निगमो भवति ।)

रजस्√रञ्ज् (रेंगना) से । प्रकाश को रज कहते हैं, जल को रजस् कहते हैं सभी लोकों को रज कहते हैं । रक्त तथा दिन को भी रज कहते हैं । [रग-विरगे और गरजने वाले श्लोक विभिन्न दिशाओं में जाते हैं (ऋ० ५। ६३।३)—यह वैदिक उद्धरण है ।] हर√ह (ले लेना) से । प्रकाश को हर कहते हैं जल को हर कहते हैं, लोकों को हर कहते हैं । [रक्त तथा दिन को भी हर कहते हैं । ‘हे अग्ने, उस प्रकाश को अपने प्रकाश से मिला दो’ (ऋ० १०।८७ २५)—यह भी वैदिक उद्धरण है ।]

‘जुहुरे वि चितयन्तः’ = जुह्विरे विचेतयमानाः । ध्यन्तः (४२) इत्येव अनेककर्मा । ‘पद देवस्य नमसा ध्यन्तः’—इति पश्यतिकर्मा । ‘वीहि शूर पुरोऽश्वशम’—इति खादतिकर्मा । ‘वीतं पानं पयस उल्लियाया’—अश्नीतं पिबतं पयसः उल्लियायाः । उल्लिया इति गोनाम । उल्लाविण्यः अस्या भोगाः । (उल्ला इति च) ॥

‘ज्ञानियो ने यज्ञ किया’ (ऋ० ५।१९।२) अर्थात् यद्यपि ज्ञानवालों ने यज्ञ किया । ध्यन्तः’ के अनेक अर्थ हैं । ‘देवता के चरणों को नमस्कार के द्वारा देखते हुए...’ (ऋ० ६।१।४)—यहाँ देवता के अर्थ में । हे वीर, इस दिये हुए पदार्थ (पुरोऽश्व) को स्वीकार करो’ (ऋ० ३।४१।३)—यहाँ खाने के अर्थ में । ‘गाय का दूध लाओ, पीओ’ (ऋ० १।१५३।४)—(वही अर्थ) उल्लिया = गाय क्योंकि इससे भोग्य पदार्थ दिक्कत है । (उल्ला का भी वही अर्थ है) ॥

‘त्वामिन्द्र मतिभिः मुते सुनीथासो वसूयवः । गोभिः घ्राणा अनूपत ॥’ गोभिः कुर्वाणाः अस्तोपत ।

हे इन्द्र, बुद्धि के साथ सोम पीसने के बाद गुन्दर स्तुति करने वाले (मुनीयाः) और धन के इच्छुक् (वसूयवः) लोगों ने वाणी से तुम्हारी स्तुति की है । वाणी का [प्रयोग] करते हुए स्तुति की ॥

‘आ तू पित्र हरिमी द्रोणस्ये वाशीभिस्तक्षताश्मन्मयीभिः ।’ आसिश्च हरि द्रो. उपस्ये । द्रुममयस्य । हरिः सोमो हरितवर्णः । अयमपीतरो हरि एतस्मादेव । ‘वाशीभिस्तक्षताश्मन्मयीभिः’ ॥ वाशीभिः अश्ममयीभिः इति वा । वाग्भिः इति वा ॥

‘सोम को काष्ठपात्र के मध्य में गिराओ, इसे पत्थर की सिल पर तैयार करो’ (१०।१०।१।१०) । सुनहले रस (सोम) को लकड़ियों की गोद में चुआओ । जो लकड़ी का बना हो । हरि = सोम, हरे रंग का । हरि का यह दूसरा अर्थ (चन्द्र) भी इसी से आया है । ॐ ‘पत्थर की सिल पर (या छेनी से) इसे तैयार करो (काटो)’—पत्थर की सिल से, या स्तुतियों से ।

‘स शर्वदर्यो विपुणस्य जन्तोर्मा शिश्रदेवा अपि गुह्यं न. ॥’ स उत्सहता यो विपुणस्य जन्तोः=विपमस्य । मा शिश्रदेवा । अन्नह्यचर्या । शिश्र श्रयते । अपि गुह्यं न. । सत्य वा यज्ञ वा ॥ १९ ॥

‘वही स्वामी सभी जीवों की रक्षा करे, लिङ्ग की पूजा करने वाले हमारे यज्ञ में न आवें’ (ऋ० ७.२१।५) । वह विभिन्न अर्थात् दुष्ट (विपम) जीवों पर शासन करे । लिङ्ग को देवता समझने वाले, अनाधारी—शिवन्/इत्यच् (छेना) ने—लोग हमारे ऋत अर्थात् सत्य या यज्ञ में प्रवेश न करें ॥ १९ ॥

आ घा ता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामय. कृणवन्नजामि ।

उप बर्हि वृषभाय बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत् ॥

(य) निश्चय ही (ता) के (उत्तरा) आगामी (युगानि) युग (आ-गच्छान्) आवेंगे (यत्र) जब (जामय) स्वजन भी (अजामि) परजन या अज्ञात—जैसा (कृणवन्) व्यवहार करेंगे । (सुभगे) हे सुन्दर, (बाहुम्) अपनी बांहों को (वृषभाय) अपने पति के लिए (उप बर्हि=उपधर्हि) तर्फिया बना दो और (मन्) मेरे अलावे (अन्यम्) दूसरे (पतिम्) पति को (इच्छस्व) चाहो । (ऋ० १०।१०।१०) ॥

विशेष—ऋग्वेद के प्रसिद्ध यम यमी सवाद-भूक्त का यह मन्त्र है । यमी ने यम से रति की याचना की, तो यम ने अस्वीकार करते हुए कहा कि यह युग ऐसा नहीं, यह तो सत्ययुग है । एक युग आवेगा जब भाई बहन विवाह कर लेंगे । हम लिए, हे सुन्दर, मुझ पति माग बनाओ । मैं तुम्हारे कुल का ही हूँ । दूसरे कुल का पति चुनो । ऋग्वेद की सामाजिक-व्यवस्था पर हम मन्त्र से अच्छा प्रकाश पड़ता है । विदशी-विद्वान् हम भूक्त को नाटक का आदि रूप मानते हैं ।

आगमिष्यन्ति तानि उत्तराणि युगानि यत्र जामय. करिष्यन्ति अजामिकर्माणि । जामि अतिरेवनाम । घालिदास्य वा । अम-

• इनका रंग होने से कारण चन्द्र को हरि कहते हैं । दुर्वासने रामायण के नाम से एक उद्धरण दिया है—‘शिरौचतुष्टयमकवा केचित्पित्ररूपमम्’ ।

मानजातीयस्य वा मिः उपजन । उपघेहि वृषभाय बाहुम् ।
अन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत्—इति व्याख्यातम् ॥ २० ॥

बादवाले ऐसे युग आवेंगे जब बहनें बहनों के न करने योग्य काम करेंगी ।
जामि = पुनरुक्ति, या मूर्ख, या दूसरी जाति । 'मि' प्रत्यय है । उस पति के
लिए बांहो को तकिया बनाओ । मेरे अलावे किसी दूसरे को पति बनाओ—
यह स्पष्ट है ॥ २० ॥

विशेष—बालिश = मूर्ख जो घर्मादि कार्यों में बालकों के समान सोया
रहता है । असमान = किसी की बहन दूसरे व्यक्ति के लिए परजाति की ही होती है ।

धौमे पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुर्मे माता पृथिवी महीयम् ।

उत्तानयोश्चम्बोर्योनिरन्तरद्वा पिता दुहितुर्गर्भमाधात् ॥

(धौ.) स्वर्गलोक (मे) मेरा (पिता, जनिता) पिता अर्थात् उत्पन्न
करने वाला है, (अत्र) यहाँ पर (नाभिः बन्धु.) नाभि या गर्भ सम्बन्धी
बन्धु लोग हैं, (इयं) यह (मही) बड़ी (पृथिवी) पृथ्वी (मे) मेरी (माता) माँ
है । (उत्तानयो) फँले हुए दोनों (चम्बोः) कटोरी अर्थात् गोलाओं के (अन्तः)
बीच में (योनि) गर्भाग है, (अत्र) यहाँ (पिता) पिता ने (दुहितु) पुत्री को
(गर्भम्) गर्भ (आधात्) धारण कराया । (ऋ० १।१६।३३) ।

धौः मे पिता (४७) = पाता वा, पालयिता वा । जनयिता ।

नाभिः अत्र बन्धुर्मे माता पृथिवी महती इयम् । बन्धुः सम्बन्ध-
नात् । नाभिः सन्नहनात् । नाभ्या सन्नद्धा गर्भा जायन्ते—इत्याहुः ।
एतस्मादेव ज्ञातीन् सनाभयः इति आचक्षते, सम्बन्धवः इति च ।
ज्ञातिः संज्ञानात् । 'उत्तानयोश्चम्बोर्योनिरन्तः'—उत्तानः = उत्तानः,
ऊर्ध्वतानो वा । तत्र पिता दुहितुः गर्भं दधाति = पजन्यः पृथिव्याः ॥

स्वर्ग मेरा पिता अर्थात् रक्षण (√ पा) या पालन है, वही उत्पन्न करने
वाला है । यहाँ गर्भ में सम्बन्ध रखनेवाले (नाभि) बन्धु लोग हैं, यह बड़ी
पृथ्वी मेरी माँ है; 'बन्धु' एव साथ बँधे होने के कारण और 'नाभि' एव सम्बन्ध
में होने के कारण (√ नह्) । कहा गया है कि गर्भ [में रहने वाले बच्चे]
नाभि (नाल) से बँधे हुए उत्पन्न होते हैं । इसी में निश्चय के सम्बन्धियों
को मनाभि (ममान नाभि या सम्बन्धवाले) अथवा सम्बन्ध कहते हैं । ज्ञाति =
अच्छी तरह जानने के कारण । गर्भाग दोनों फँले हुए कटोरी (गोलाओं)
में बीच में है । उत्तान = चारों ओर फैला हुआ, ऊपर तक फैला हुआ । यहाँ
पिता पुत्री को गर्भ देता है अर्थात् मेघ पृथ्वी को [गर्भ देता है] ॥

[शंयुः (४८) सुखंयुः] 'अथा नः शं योररूपो दधात' रूपो रिप्रम् इति पापनामनी भवतः । श्मनं च रोगाणां, यावनं च भयानाम् । अथापि शंयुः बार्हस्पत्यः उच्यते । 'तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये'—इत्यपि निगमो भवति । गमनं यज्ञाय गमनं यज्ञपतये ॥

[शान्ति का इच्छुक या सुख का इच्छुक ।] 'अब हम लोगो को पाप-रहित शान्ति और सुख प्रदान कीजिये' (ऋ० १०।१५।४) । 'रपस्' और 'रिप्र' दोनो पाप के पर्याय हैं । (शंयुः =) रोगों को शान्त करनेवाला (√ शम्) और भय से बचानेवाला (√ यु) । बृहस्पति के वंशज को भी शयु कहते हैं—'यज्ञ में जाने के लिए, यज्ञपति के पास जाने के लिए हम शयु की प्रार्थना करने हैं' (मंत्रा० ४।१३।१०, तै० सं० २।६।१०।२, श० ब्रा० १।९।१।२६)—यह वैदिक-प्रयोग है । यज्ञ में जाना, यज्ञपति के पास जाना ॥ २१ ॥

चतुर्थ-पाद

अदितिः (४९) अदीना । देवमाता ॥ २२ ॥

अदिति = जो दीन न हो, देवताओं की माता ॥ २२ ॥

अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः ।

विदवेदेवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातिमदितिर्जनित्वम् ॥

अदिति स्वर्ग है, अदिति अन्तरिक्ष है, अदिति माता है, वह पिता है, वह पुत्र है । सारे देवता तथा पाँच जन (जातियाँ) भी अदिति है, सभी उत्पन्न पदार्थ अदिति है तथा होनेवाले (मायी) पदार्थ भी अदिति है । (ऋ० १।८९।१०, वा० सं० २।५।२३; अथ० ७।६।७) ।

इत्यदितेः विभूतिमाचष्टे । एनानि अदीनानि इति वा ॥

'यमेरिरे भृगवः'—एरिरे (५०) इति ईति उपसृष्टः अभ्यस्तः ॥ २३ ॥

इस प्रकार अदिति की महिमा का बचन है, अथवा ये सभी वस्तुयें अदीन (समृद्ध) हैं । 'जिसे भृगुवर्णियों ने उठाया' (ऋ० १।१४३।४) । 'एरिरे' शब्द में √ ईर (उठाना) का अभ्यास (द्वित्व) तथा { 'जा' } उपसर्ग लगा है ।

विशेष—'एरिरे' में दो रकार अभ्यास से नहीं आये हैं । लिट् लकार में 'श' (आत्मनेपद अगपृष्ठ बहुवचन की विभक्ति) के स्थान में 'इरे' आदेश हो जाता है । देखिये पा० सू० 'लिट्स्तथागोरेगिरेष्' (३।४।८१) ॥

उत स्मैनं वक्षमपि न तायुमनु क्रोशन्ति क्षित्तगो भरेषु ।

नीचायमानं जसुरि न इयेनं श्वश्राच्छा पशुमश्वं यूयम् ॥

(उन स्म) और (एनम्) इस इन्द्र को (क्षिपय) मनुष्य लोग (भरेपु) युद्धो म (अनुक्रोशति) पुकारते हैं (वस्त्रमपि तापु न) जैसे वस्त्र चराने वाले चोर को [पुकारते है], या (नीचायमान) नीचे आते हुए और (जमुरि) खुले हुए (श्येन न) बाज को जैसे [पुकारते हैं] (अच्छा च) अथवा (पशुमत्) पशुमुक्त (यव) प्रशसनीय (यूयम्) युद्ध को [पुकारते हैं] । (ऋ ४।३।८।५) ॥

अपि स्म एन वल्लमथिमिव = वल्लमाथिनम् । वल्ल वस्ते । तापु इति स्तेननाम । सस्त्यानम् अस्मिन्नापरमिति नैरुता । तस्यते वा स्यात् । अनुक्रोशन्ति क्षिपय सग्रामेषु । भर इति सग्रामनाम । भरते वा, हरते वा । नीचायमानम्=नीचे अयमानम् । नीचै=निचित भवति । उचै=उचित भवति । जस्तमिव श्येनम् । श्येन शसनीय गच्छति । श्रवश्चाच्छा पशुमश्च यूयम् । श्रवश्च अपि पशुमश्च यूयम् । प्रशसा च यय च । धन च यूय च इति वा । यूय यौते , समायुत भवति ॥

और उत वस्त्रमपि अर्थात् कपड़ चुराने वान के समान । वस्त्र√वप् (पहनना) स । तापु चोर का पर्याय है क्योंकि हमेशा धार भरे हुए रहता है—एसा निरुक्तवागों का कहना है । अथवा√तप (नाश करना) बता हो । मनुष्य लोग युद्धों म उम पुकारते हैं । भर युद्ध का पर्याय है । √भृ (धारण करना) या√हृ (हरण करना) से । नीचायमान = नीचे की ओर जान हुए । नीच = नीचे की ओर जाता । उचै = ऊपर की ओर जाना । छे है हुए (जस्त) शान्त गा । श्येन = जो प्रशसनीय दैव से चल । अथवा पशुमुक्त प्रशसनीय शृणु का [पुकारते हैं] । प्रशसनीय पशु समूह को । प्रशसा तथा समूह को । या धन तथा समूह को । यूय√यु (जाटना) से क्योंकि यन् गवात (मणिकण्ड) होता है ॥

‘इन्ध्यान एन जरते म्याघो’=गृणाति । मन्दी (५३) मन्दने स्तुतिरर्मण । ‘प्र मन्दिन पितुमदचंता वर’=प्राचंत मन्दिनी नितुमद वच । गी (५४) व्याख्यान ॥ २४ ॥

प्रशसित करने हुए मृन्दर कटि वाला मनुष्य उसकी स्तुति करना है

१ दुर्ग के अनुकर जल्ग वा अर्ध ह कहम् अर्थात् देव जाने पर वाच उद नदी गङ्गा और नीचे के कर काल कहना है । हिन्दू यह समझते हैं कि वे कर्षी देवा दुर्गा कादिक प्रकर के वा कहना है । इसका अर्थ पुन १८—८।० मन्द ।

(ऋ० १०।१५।१) = प्रशंसा करता है । मन्दो (प्रशंस्य) = स्तुत्यर्थक ✓
मन्द से । 'प्रशंसनीय (इन्द्र) की अश्रुयुक्त वाणी में स्तुति करो'
(ऋ० १।१०१।१) । [वही अर्थ ।] गो की व्याख्या हो चुकी है ॥ २४ ॥

'अत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम् । इत्था चन्द्रमसो
गृहे ॥' अत्र ह गोः सममंसत आदित्यरश्मयः स्वं नाम अपीच्यम्
अपगतम् । अपचितम्-अपिहितम्-अन्तर्हितम् । अमुत्र चन्द्रमसो गृहे ॥

'सचमुच इस स्थान पर [लोपो ने] किरणों को (गो.) सूर्य से पृथक्
(अपीच्यम्) ही समझा है; यहाँ पर चन्द्रमा के घर में' (ऋ० १।८४।१५) ॥
इस स्थान पर सचमुच गो अर्थात् सूर्यकिरणों को अपने रूप में पृथक् या
असम्बद्ध समझे । हटाया हुआ, अलग या छिपा हुआ । वहाँ चन्द्रमा के घर में ॥

गातुः (५५) व्याख्यातः (४।२१) ['गातुं कुण्वन्नुपसो
जनाय'—इत्यपि निगमो भवति] ॥ दंसयः (५६) कर्माणि ।
दंसयन्ति एनानि । 'कुत्साय मन्मत्तह्यश्च दंसयः' इत्यपि निगमो
भवति ॥ 'स तूताव नैनमश्रोत्यंहतिः' । स तूताव । नैनम् अंहतिः
अश्नोति । अंहतिः च, अंहः च, अंहः च हन्ते निरुद्धोपधात्
विपरीतात् ॥

'गातु' की व्याख्या हो चुकी है (निरुक्त ४।२१) । ['उपाशो ने मनुष्य
में गति (उत्पन्न) कर दी' (ऋ० ४।५।१।१)—यह भी वैदिक-प्रयोग है ।]
दंसयः = कार्य, क्योंकि लोग इन्हे समाप्त करते हैं (✓दंस्) । 'विज्ञान के
लिए कामों को (कृषि कर्म को), [सफल] समझते हुए मेघ में निवास
करने वाले (अहा) [जल को तुमने छोड़ा]' (ऋ० १०।१३८।१)—यह
भी वैदिक उद्धरण है । 'बह बटना है, उसके पास पाप नहीं पहुँचता (ध्यात
करता)'—(ऋ० १।९४।२) । यह बटना है । उसके पास पाप नहीं पहुँचता
है । अहनि, अह और अह् दन्द्-हन् से बने हैं जिसमें उपधा को (हन् के
अ को) निकाल कर [हन् वषों का] विपर्यय कर दिया जाता है (= हन् >
अहन् > अह् > अम्ह् = अह्) ॥

विशेष—गूताय = गुताय ✓गु (बड़ना) । देखिये—तुजादीनों कीर्षोः-
भ्यासभ्य' (पा० गु० ६।१।७) । निरुद्धोपध = जिसकी उपाध निकल चुकी हो ।
'अकारमुपधातो निरुप्य आशो इत्या, ततो हकारनकारो विपर्ययेन भवतः'—तुम् ।

'बृहस्पते चयस इत्यियाहम्'—बृहस्पते यंतु चातयसि देव-
पीयुम् । पीयतिः हितायर्मा ॥ विद्युते (५९) द्यावापृथिव्या ।

वियवनात् । 'समान्या वियुते दूरे अन्ते' । समान समानमात्रं भवति । मात्रा मानाद् । दूर व्याख्यातम् (३।१९) । अन्तः अतते । ॥ ऋधक् (६०) इति पृथग्भावस्य प्रवचनं भवति । अथापि ऋध्नोत्यर्थे दृश्यते—'ऋधगया ऋधगुताशमिष्ठा.' ऋध्नुवन् अयाक्षीः ऋध्नुवन् अशमिष्ठा. इति च ॥

'हे बहस्पते ! आप हिंसक का विनाश करते हैं' (ऋ० १।९०।५) = हे बहस्पते, जब आप देवताओं के हिंसक (यज्ञ न करनेवाले, स्वभोग प्रपन्न व्यक्ति) को मारते हैं । √पीय् = मारना । वियुते = छावापृथिवी क्योंकि एक दूसरे से पृथक् है । एक ही तरह से स्वर्ग और पृथिवी दूर पर समाप्त होते हैं' (ऋ० ३।५४।७) । समान = जिसकी नाप (मात्रा) एक समान हो । मात्रा = जो नापी जाय । 'दूर' की व्याख्या हो चुकी है (निरुक्त ३।१९) । अन्त √अव् (चलना) से ॥ 'ऋधक्' मित्रता दिलवाने के अर्थ में होता है ।^१ बुद्धि के अर्थ में भी इसका प्रयोग देखा जाता है—'समृद्ध होकर तुमने यज्ञ किया (अया) और समृद्ध होकर [यज्ञ की] शान्ति की' (वा० स० ८।२०, वयि० स० ३।१०) = समृद्ध होते हुए यज्ञ किया; समृद्ध होते हुए ही श्रम किया ।

अस्या' (६१) इति च अस्य (६२) इति च उदात्तं प्रथमादेशे, अनुदात्तम् अन्वादेशे । तीव्रार्थंतरम् उदात्तम् । अल्पी-योर्ध्वतरम् अनुदात्तम् ॥

'अस्या ऊ पु ण उप सातये भुवोऽहेळमानो ररिवाँ अजाश्व [श्रवस्यतामजाश्व]'—अस्यै न सातये उपभव । अहेळमानः अक्रुध्यन् । ररिवान् राति. अभ्यस्त. । 'अजाश्व' इति पूषणमाह अजाश्व । अजा. = अजना. ॥

'अस्याः' और 'अस्य' इन दोनों में, पहली बार कहने के समय, उदात्त-स्वर होता है. दूसरी बार कहने के समय (द्वितीय-प्रयोग) अनुदात्त स्वर होता है । अधिक दल दिये गये अर्थ में उदात्त तथा कम दल दिये गये अर्थ में अनुदात्त होता है । 'बकरे की सवारी करने वाले [हे पूषन्], इसे पाने के लिए, शीघ्र न करते हुए, और दान करते हुए हमारे पास आओ'

१. दुर्गाचार्य ने इस अर्थ की दिखलाने के लिए निम्न ऋचा देकर व्याख्या की है—
यदिन्द्र दिवि पीयै यदृष्यता वने रुदने यम पाति ।

अतो नो यदमवने नियुत्वात्सवोना पाहि गिर्यगो मरुति ॥ (ऋ० १।४०।५)

(ऋ० १।१३६।४) [हे अजाश्व, कीर्तिमान् बनो] । इसे पाने के लिए हमारे पास आओ । अहेडमान = ओष न करते हुए । ररिवान् (दयालु) में $\sqrt{रा}$ (देना) का अन्वयात् हुआ है । 'अजाश्व' यह शूपा को कहा गया है—बकरे को घोड़ा (वाहन) समझने वाले । बकरे ही उनके दोडाहे ($\sqrt{अज्}$) हैं ॥

विशेष—प्रथमादेश = किसी शब्द का पहले-पहल प्रयोग । अन्वादेश = एक बार प्रयोग कर लेने के बाद दूसरी बार का प्रयोग । उपर्युक्त उदाहरण में 'अस्या' का दूसरा वर्ण (Syllable) उदात्त है तथा इसे ऋग्भेद की रीति से अस्याः लिखेंगे । अगले उदाहरण में दोनों वर्ण अनुदात्त होने से अस्यः होगा ।

अथ अनुदात्तम् । 'दीर्घापुरस्या यः पतिर्जीवाति शरदः शतम्' । दीर्घाप्ः अस्याः यः पतिः, जीवतु स शरदः शतम् । शरदः=श्रुता अस्याम् ओषधयो भवन्ति, शीर्णाः आपः इति वा । अस्य इति अस्याः इत्येतेन व्याख्यातम् ॥ २५ ॥

अथ अनुदात्त ['अस्या.' का उदाहरण लें]—'उसका पति जो दीर्घाप् है, सो शरदः-श्रुतों तक जीवित रहे' (ऋ० १०।८५।६९)—वही अर्थ । शरदः=जिसमें बीये पक जाते हैं या जल बढ़ा रहता है । 'अस्या.' से ही 'अस्य' की भी व्याख्या हो गई ।

अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यश्वः । तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्यापश्यं विशपति सप्तपुत्रम् ॥
(अस्य) इस (वामस्य) भद्र ओर (पलितस्य) पालन करनेवाले (होतुः) होता का, (तस्य) उसका (मध्यमः भ्राता) मँझला भाई (अश्वः अस्ति) विद्युत् है; (अस्थ) इसके (तृतीयो भ्राता) तीसरे भाई की (घृतपृष्ठः) पीठ घी की बनी है, (अत्र) यहाँ (सप्तपुत्रम्) सान पुत्रों वाले (विशपतिम्) संतार के स्वामी को (अपश्यम्) मैंने देखा (ऋ० १।१६४।१) ॥

अस्य वामस्य=वननीयस्य । पलितस्य=पालयितुः । होतुः=ह्यातयस्य । तस्य भ्राता मध्यमोऽस्ति अश्वनः । भ्राता भरतेः हरतिकर्मणः । हरते भागम् । भर्तव्यः भवति इति वा । तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठः अस्य अपमसिः । तत्रापश्यं भवस्य पातारं वा पालयितारं वा विशपतिम् । सप्तपुत्रं = सप्तमपुत्रम् । सर्पणपुत्रम् इति वा । सप्त सप्ता संख्या । सप्त आदित्यरश्मयः इति वदन्ति ॥ २६ ॥

इस वाम अर्धात् गम्भान्वीय का । पलित अर्धात् पालन करने वाले का । होतुः अर्धात् पुरारने योग्य (पुत्र्य) का । विद्युत् उगका मँझला भाई

है। भ्राता $\sqrt{भृ}$ = हरण करना, से। वह [पंतुक-सम्पत्ति का] एक भाग ले, लेता है। या भरण-पोषण करने लायक है। इसका तीसरा भाई धी की पीठ वाला है—वह अग्नि है^१। वहाँ पर मैंने सबो की रक्षा या पालन करने-वाले ससार के स्वामी को देखा है। सात पुत्र वाले = सातवें पुत्र वाले को या सर्वतोयामी पुत्रो वाले। सप्त = बढ़ी हुई ($\sqrt{सृप्}$) सत्त्वा। कहते हैं कि सूर्य की सात किरणें हैं ॥ २६ ॥

सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा।

त्रिनाभि चक्रमजरमनर्व यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्युः ॥

(एकचक्र रथम्) एक पहिये वाले रथ को (सप्त) सात [किरणें] (युञ्जन्ति) जोतनी हैं, (सप्तनामा) सात नामो वाला (एकः अश्वः) एक घोड़ा (वहति) उसे खींचता है। (चक्रम्) पहिया (त्रिनाभि) तीन नाभियो वाला, (अजरम्) अनश्वर और (अनर्वम्) अप्रतिहत है (यत्र) जहाँ (इमा-नि) ये (विश्वा-नि) सारे (भुवना नि) ससार (अधि तस्युः) ऊहरे हैं। (ऋ० १।१६४।२) ॥

सप्त युञ्जन्ति रथम् एकचक्रम् = एकचारिणम्। चक्रं चकते. वा, चरते. वा, क्रामते. वा। एक. अश्व. वहति सप्तनामा = आदित्य.। सप्त अस्मै रथमय. रसान् अभिसनामयन्ति। सप्त एनम् ऋपय स्तुवन्ति इति वा। इदमपीतरत् नाम एतस्मात् एव। अभिसनामात् ॥

सातो एक पहिये वाले रथ को अर्थात् एक (पहिये) पर चलने वाले (रथ) को जोतते हैं। चक्र $\sqrt{चक्}$ (हटाना) से, या $\sqrt{चर}$ (चलना) से, या $\sqrt{क्रम्}$ (जाना) से। सात नामो वाला एक घोड़ा खींचता है अर्थात् आदित्य। इसके लिए सात किरणें रसो को ले आती हैं। अथवा सात ऋषि इसकी स्तुति करते हैं। यह दूसरे अर्थ वाला 'नाम' भी इसी से बना है ($\sqrt{नम्}$) क्योंकि खींचा जाना है ॥

विशेष—नाम अभिसनामात्—नाम (सप्ता) भी अपने अर्थ का बोध कराने के लिए त्रिषाप्त के मुख्य या शीघ्र अर्थ में लिया जाता है—दुर्ग ॥

संवत्सरप्रधानः उत्तरोर्ध्वर्चः। त्रिनाभि चक्रम्। ऋतु. संवत्सर-
ग्रीष्म., वर्षा., हेमन्त इति। संवत्सरः संवसन्तेऽस्मिन् भूतानि।
ग्रीष्म. = ग्रस्यन्ते अस्मिन् रमा.। वर्षा. = वर्षति आसु पजंन्य.।

१. सूर्यते वायुदे सन्ने—वायु, आदित्य, अग्निः—इत्येव परिसरवाय वायोरग्नी-
योऽग्निर्गन्तति—दुर्गः।

हेमन्त.=हिमवान् । हिमं पुनः हन्तेः वा, हिनोतेः वा । अजरम्=अजरणघर्माणम् । अनर्वम्=अप्रत्यृतम् अन्यस्मिन् । यत्र इमानि सर्वाणि भूतानि अभिसंतिष्ठन्ते, तं संवत्सरं सर्वमात्राभिः स्तौति ॥

श्रुवा के उत्तरार्ध में संवत्सर की प्रधानता है—तीन नाभियोवाला पहिया अर्थात् तीन श्रुतुओं वाला वर्ष = ग्रीष्म, वर्षा, हेमन्त । संवत्सर = जिसमें सभी जीव एक साथ निवास करते हैं । ग्रीष्म = जिसमें रसों का खोबा जाय । वर्षा = जब मेघ बरसे । हेमन्त = हिम से भरा हुआ । हिम भी $\sqrt{\text{हन्}}$ (मारना) से या $\sqrt{\text{हि}}$ (शीघ्रता करना) से । अजर = जिसका न नाश होना घर्म है अनर्व = दूसरे पर आश्रय न लेने वाला । जहाँ ये मारे जीव ठहरते हैं, उस संवत्सर की सब तरह से स्तुति करता है—॥

‘पञ्चारे चक्रे परि वर्तमाने’—इति पञ्चतुतया । पञ्चतंवः संवत्सरस्य इति च ब्राह्मणम् । हेमन्तशिशिरसमासेन । ‘पञ्चर आहुरर्षितम्’—इति पडतुतया । अराः प्रत्यृताः नाभौ । पट् पुनः सहतेः । ‘द्वादशारं न हि तज्जराय’, ‘द्वादशप्रथयश्चक्रमेकम्’—इति मासानाम् । मासाः मानात् । प्रधिः प्रहितः भवति ॥

‘पाँच अराओं (Spokes) वाले पहिये के चल पडने पर...’ (श्रु० १।१६४।१३)—यहाँ पाँच श्रुतुओं के होने से । ब्राह्मण में भी कहा है—वर्ष में पाँच श्रुतुयें हैं (तुल० ऐ० ब्रा० १।१, स० ब्रा० १।३।५।१)—हेमन्त और शिशिर को एक मानने पर । ‘छह अराओं वाले (२४) में ही अर्पित किया हुआ कहते हैं’ (श्रु० १।१६४।१२)—यहाँ छह श्रुतुओं के होने से । अरायें (धुरे) नाभि में अन्तर्भूत हैं । पट् $\sqrt{\text{सह्}}$ (सहना) से । ‘वह बारह अराओं वाला कभी नष्ट होने की नहीं है’ (श्रु० १।१६४।११), ‘बारह धुरे और एक पहिया ...’ (श्रु० १।१६४।४८)—इसमें मासों का वर्णन है । मास नापने के कारण ($\sqrt{\text{मा}}$) । [महीने वर्ष को नापते हैं] प्रधि (धुरा) यह सुरक्षित होता है ॥

‘तस्मिन्त्साकं त्रिशता न शङ्खवोर्जपिताः पट्टिर्न चलाचलास ।’ पट्टिः च ह वै त्रीणि च दशानि संवत्सरस्य अहोरंज्रा इति च ब्राह्मणम् । समासेन ॥

उसमे एक स'थ ही मानो तीन सौ छड़ें (Spokes) और एक दूसरे के पीछे चलनेवाली साठ अधिक (छड़ें) रखी गई हैं' (ऋ० १।१६४।४८) । ब्राह्मण मे भी कहा है कि साठ बीर तीन सौ दिन (३६० दिन) एक वर्ष मे होते है । [दिन और रात को] एक मे लिया जाता है ॥

विशेष—तस्मिन् + साकम् = तस्मिन्साकम् । देखिये पा० सू० 'नश्च' (पा३।३०) जिसके अनुसार 'यदान्त न्' के बाद स् होने से घुट् (घ्-त्) का आगम हो जाता है । अंग्रेजी मे इसे (Glide sound) कहते हैं । Cf- humble > humble, लैटिन-humilis इत्यादि । यहाँ बीच मे b आया है । वेद मे चान्द्रवर्ष के ३६० दिनों की गणना का उल्लेख महत्त्वपूर्ण है ।

‘सप्त शतानि विंशतिश्च तस्युः’ । ‘सप्त च वै शतानि विंशतिश्च संवत्सरस्य अहोरात्रा’ इति च ब्राह्मणम् । विभागेन विभागेन ॥ २७ ॥

‘सात सौ और बीस हुए ये’ (ऋ० १।१६४।११) । ब्राह्मण मे भी है (ऐ० २।१७)—‘सात-सौ-बीस दिन और रात साल मे होते हैं ।’ [यहाँ दिन और रात] अलग-अलग लिये गये हैं ॥ २७ ॥

विशेष—अध्याय के अन्त मे ‘विभागेन’ की द्विरुक्ति हुई है ॥ २७ ॥

॥ इति निरुक्ते चतुर्थोऽध्यायः ॥

हिन्दी-निरुक्त

सप्तम अध्याय

प्रथम-पाद

अथातो दैवतम् । तत् यानि नामानि प्राधान्यस्तुतीना
देवतानां तत् दैवतमिति आचक्षते । सा एषा देवतोपपरोक्षा ।
यत्कामं ऋपि यस्या देवतायाम् आर्यपत्यम् इच्छन् स्तुतिं प्रयुङ्क्ते,
तद्देवतं स मन्त्रो भवति । ता त्रिविधाः ऋचः—परोक्षकृताः,
प्रत्यक्षकृताः, आध्यात्मिक्यः च । तत्र परोक्षकृताः सर्वाभि-
नामविभक्तिभिः युज्यन्ते, प्रथमपुरुषैश्च आख्यातस्य ॥ १ ॥

अब देवन-काण्ड [आरम्भ होता है] । जिन नामों में मुख्यरूप से
देवताओं का वर्णन है [उनका संग्रह] 'दैवत' कहलाता है । आगे (इस
काण्ड में) देवताओं की पूरी परीक्षा (वर्णन) है । [किसी मन्त्र में] कोई
कामना लेकर, कोई ऋषि, जिस देवता का प्रधान अर्थ चाहता हुआ, स्तुति
करता है—उसी देवता का वह मन्त्र होता है । तो, ये ऋचायें (मन्त्र) तीन
सरह की हैं—परोक्षत कही गई, प्रत्यक्षत कही गई और स्वयं कही गई ।

(१) परोक्षत कही गई ऋचायें नाम की सभी विभक्तियों में तथा क्रिया
के प्रथम (= अन्य) पुरुष में रहती हैं जैसे—॥ १ ॥

‘इन्द्रो दिवः इन्द्र ईशो पृथिव्याः’ । ‘इन्द्रमिदं गायत्रिनो बृहत्’
‘इन्द्रेणैते तृत्सवो वेविपाणाः’ । ‘इन्द्राय साम गायत’ । ‘नेन्द्र-
इते पवते धाम किंचन’ । ‘इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्र वोचम्’ । ‘इन्द्रे
कामा अयसत’ इति ॥

‘इन्द्र स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करते हैं’ (ऋ० १०।८।१।१०) ।
‘गायक गण इन्द्र की उच्च स्वर से ...’ (ऋ० १।७।१) । ‘इन्द्र के साथ वे
कमेंठ तृत्सुगण ...’ (ऋ० ७।१८।१५) । ‘इन्द्र के लिए साम गायो’ (ऋ० ८।
१८।१) । ‘इन्द्र के बिना कोई ज्योति स्थान पवित्र नहीं’ (ऋ० १।६९।६) ।
‘मैं अब इन्द्र के वीरगर्भों को बहूँगा’ (ऋ० १।३२।१) । ‘इन्द्र में कामनायें
स्थिर हैं’ ॥

विशेष—इन उद्धरणों में प्रथमा, द्वितीया आदि में उदाहरण दिखाकर परोक्ष में कही गई ऋचाओं का स्पष्टीकरण हुआ है ॥

अथ प्रत्यक्षकृता मध्यमपुरुषयोगाः । त्वमिति च एतेन सर्वनाम्ना । 'त्वमिन्द्र वलादधि' । 'वि न इन्द्र मृधो जहि' इति । अथापि प्रत्यक्षकृता स्तोतारो भवन्ति, परोक्षकृतानि स्तोतव्यानि । 'मा चिदन्यद्वि शसत' । 'कण्वा अभि प्र गायत' । 'उप प्रेत कुशिकाश्चेतयध्वम्' इति ।

(१) प्रत्यक्षत कही गई ऋचायें मध्यमपुरुष में होती हैं = 'तुम' सर्वनाम से संयुक्त रहती हैं जैसे—'हे इन्द्र, तुम बल से उत्पन्न' (ऋ० १०।१५३।२) 'हे इन्द्र हमारे सन्तुओं को मारो' (ऋ० १०।१५२।४) ।

कहीं कहीं स्तुति करनेवाले प्रत्यक्षत कहे जाते हैं और स्तोतव्य वस्तुएँ परोक्षत कही जाती हैं जैसे—'दूमरो की स्तुति मत करो' (ऋ० ८।१।१) 'हे कण्वकशावले, गाओ' (ऋ० १।३७।१) 'हे कुतिलो, पहुँचो, सावधान रहो' (ऋ० ३।५३।११) ॥

अथ आध्यात्मिकव्य उत्तमपुरुषयोगा, अहमिति च एतेन सर्वनाम्ना । यथा एतत्—'इन्द्रो वैकुण्ठ' । लवसूक्तम् । वागाम्भूणीयम् इति ॥ २ ॥

(२) स्वयं कही गई ऋचायें उत्तमपुरुष में होती हैं = 'मैं' सर्वनाम से संयुक्त रहती हैं जैसे—'इन्द्रो वैकुण्ठ' से आरम्भ होनवाला सूक्त (ऋ० १०।४८), लव सूक्त (१०।११९) वागाम्भूणीय-सूक्त (१०।१२५) ॥ २ ॥

विशेष—इन सूक्तों में मात्र के देवता स्वयं बोलते हैं । उदाहरण के लिए वागाम्भूणीय सूक्त ('वाक्सूक्त' या 'देवीसूक्त') लें—अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि ।

परोक्षकृता प्रत्यक्षकृताश्च मन्त्रा भूयिष्ठा, अल्पश आध्यात्मिकाः । अथापि स्तुतिरेव, नाशीर्वादि—'इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम्' इति यथा एतस्मिन् सूक्ते । अथापि आशीरेव, न स्तुति—'सुचक्षा अहम् अशीम्या भूयासम्, सुवर्चा मुवेन, सुश्रुत् कर्णाभ्यां भूयासम्' इति । तदेतत् बहुलम् आध्वर्यवे याज्ञेपु च मन्त्रेषु ।

परोक्षतः और प्रत्यक्षतः कही गई ऋचायें बहुत अधिक हैं, स्वयं कही गई ऋचायें बहुत कम हैं ।

(१) [किसी ऋचा में देवता की] स्तुति ही होती है, कामना [का वर्णन] नहीं जैसा—‘मैं अब इन्द्र के चौर कर्मों को कहूँगा’ (ऋ० १।३२।१) । इस (मंत्रवाले) सूक्त में ।

(२) कही-कही कामना ही रहती है, स्तुति नहीं जैसा—‘मैं आँखों से अच्छी तरह देखूँ, मुख से सुन्दर ज्योतिवाला बहूँ, कानों से अच्छी तरह सुनूँ’ (मानव पृ० १।१।२५) । ऐसा अधिज्ञानः यजुर्वेद में और याज्ञिक-मंत्रों में होता है ॥

अथापि शपयाभिशापौ —‘अद्या मुरीय यदि यातुषानो अस्मि’ । ‘अवा स चौरैर्दशभिविपुयाः’ इति । अथापि कस्यचिद् भावस्य आचिख्यासा—‘न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि’ । ‘तम आसीत्तमसा गूळ्हमग्ने’ । अथापि परिदेवना कस्माच्चिद् भावात्—‘सुदेवो अद्य प्रपतेदनावृत्’ । ‘न विजानामि यदि वेदमस्मि’ इति । अथापि निन्दाप्रशंसे—‘केवलाद्यो भवति केवलादी’ । ‘भोजस्येदं पुष्करिणीव वेदम’ इति । एवम् अक्षमूक्ते द्यूतनिन्दा च कृपिप्रशंसा च । एवम् उच्चावचैः अभिप्रायैः ऋषीणां मन्त्रद्वयः भवन्ति ॥ ३ ॥

(३) कही-कही शपथ खाना और अभिशाप देना भी रहता है—‘यदि मैं मायावी राक्षस हूँ तो आज ही मरूँ’ (ऋ० ७।१०४।१५) ; ‘नहीं तो उसके स्व और पुत्र अलग हो जायें = मर जायें’ (ऋ० ७।१०४।१५) ।

(४) कही-कही किसी अवस्था-विशेष के वर्णन की इच्छा रहती है—‘उस समय न मृत्यु थी और न अमरता’ (ऋ० १०।१२९।२) ; ‘पहले केवल अन्धकार से अन्धकार छिटा हुआ था’ (ऋ० १०।१२९।३) ।

(५) कही-कही किसी अवस्था-विशेष से ज्ञान उत्पन्न होता है—‘ये सुन्दर देवता आज ऐसा उठे कि फिर न लौटें’ (ऋ० १०।१५।१४) ; ‘मैं नहीं जानता कि क्या मैं यही हूँ’ (ऋ० १।१९४।३७) ।

(६) कही-कही निन्दा और प्रशंसा रहती है जैसे—‘ब्रह्मा बानेवाला ही एकमात्र पानी है’ (ऋ० १०।११७।६) ; ‘विष्णुनेवाले (दानों) का घर

मानों कमलो से भरा सरोवर है' (१०।१०।७।१०) । इसी प्रकार अक्ष-सूक्त (१०।३४) में छूत की निन्दा और इषि की प्रशंसा हुई है ।

इस प्रकार मंत्र के विषय में ऋषियों की दृष्टि भिन्न-भिन्न अभिप्रायो से रहती है ॥ ३ ॥

तत् ये अनादिदेवता. मन्त्राः, तेषु देवतोपपरीक्षा । यद्दे-
वतः स यज्ञो वा यज्ञाङ्गं वा, तद्देवता. भवन्ति । अथान्यत्र
यज्ञात्-प्राजापत्या. इति याज्ञिकाः, नाराशंसा. इति नैरत्ता. ।
अपि वा, सा कामदेवता स्यात्, प्रायोदेवता वा । अस्ति हि
आचारो बहुल लोके—देवदेवत्यम्, अतिथिदेवत्यम्, पितृदे-
वत्यम् । याज्ञदैवतो मग्न इति । अपि हि, अदेवता. देवतावत्
स्तूयन्ते । यथा, अश्वप्रभृतीनि ओषधिपर्यन्तानि । अयापि अष्टौ
द्वन्द्वानि ॥

जिन मन्त्रों में देवताओं का उल्लेख नहीं, उनके देवता का निर्णय करने है ।
जिन देवता का यज्ञ हो, या यज्ञ का अंग भी हो—उही देवता के थे (मन्त्र)
होते हैं । यज्ञ में भिन्न-रूपानों में—याज्ञिकों के अनुसार प्रजापति [मन्त्र के]
देवता माने हैं, निरुक्तियों के अनुसार नाराशंसा । अथवा ये ऐषिष्ठ देवता
या देवताओं के समूह के [लिए] हैं । तब ही में मन्त्रों के लिए
देवता में जाना है कि देवता के लिए, अनिवार्य के लिए और विषयों के लिए
परिचय बता [दी जाती है] । मन्त्र उक्त देवता का है जिसके लिए यह देवता,
विष्णु अ-देवता की स्तुति भी देवता के समान होती है ऊँ—घोड़े में देवता
और भी तब (निघ० ५।३।१-२०) और जाट जाड़े भी (निघ० ५।३।२९-३९) ॥

न न मय्येत आगन्तून् इव अर्थान् देवतानाम्, प्रत्यक्ष-
दृश्यम् एतद् भवति । माहात्म्यान् देवताया. एव. आत्मा बहुधा
स्तूयते । एवम् आत्मन अन्ये देवा. प्रत्यक्षानि भवन्ति । अवि-
त्, मत्त्वाना प्रवृत्तिभूमि प्रत्यक्ष. स्तुयन्ति इत्याह । प्रवृत्ति-
साधनानाम्याह इत्येवमस्मान्. नवन्ति । इत्येवमस्मान्, वरुण-
जन्मान्, आत्मजन्मान्. । आत्मा एव एवम् नवन्ति, आत्मा
अथ, आत्मा आद्यम्, आत्मा इत्यर्थः, आत्मा मन्त्र देवता
देवम् ॥ ४ ॥

कोई देवता-विषयक अर्थ को विलक्षण न मान ले, यह तो प्रत्यक्ष रूप से देखने की चीज है—देवता की बड़ी महिमा के कारण एक ही आत्मा की स्तुति (वर्णन) भिन्न-भिन्न प्रकार से होती है । अन्य देवता एक ही आत्मा के भिन्न भिन्न अंग हैं । अथवा, जैसा लोग कहते हैं—वस्तुओं (नामों) की प्रकृति (धातु) की विभिन्नता के कारण और उसकी सर्वव्यापकता के कारण ऋषि गण स्तुति करते हैं । वे एक दूसरे से जन्म पाते हैं (जैसे—दश > अदिति > दश), वे एक दूसरे की प्रकृति (उत्पत्तिस्थान) हैं । उनका जन्म कर्म से भी और आत्मा से भी होता है; आत्मा ही इनका रथ है, आत्मा शस्त्र है, आत्मा बाण है—आत्मा ही देवताओं का सब कुछ है ॥ ४ ॥

द्वितीय-पाद

तिस्र. एव देवता.—इति नैरुक्ता. । अग्नि. पृथिवीस्थानः वायुर्वा इन्द्रो वा अन्तरिक्षस्थानः, सूर्यो द्युस्थान. । तासां माहा-भाग्यात् एकैकस्या. अपि बहूनि नामधेयानि भवन्ति । अपि वा, कर्मपृथक्त्वात् । यथा होता, अध्वर्युः, ब्रह्मा, उद्गाता इति, अपि एकस्य सतः । अपि वा, पृथगेव स्युः, पृथक् हि स्तुतयः भवन्ति । तथा अभिधानानि ॥

निरुक्तकारों के मत से तीन ही देवताएँ हैं—(१) पृथ्वी में रहनेवाला अग्नि, (२) अन्तरिक्ष में रहनेवाला वायु या इन्द्र, (३) स्वर्ग में रहनेवाला सूर्य । इनकी बड़ी महिमा के कारण इनमें प्रत्येक के बहुत से नाम हैं । अथवा कर्म अलग-अलग होने के कारण,—जैसे एक को ही होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा और उद्गाता कहते हैं । अथवा, ये अलग-अलग ही हैं क्योंकि स्तुतियाँ और उनके नाम भी अलग-अलग हैं ॥

यथो एतत्—‘कर्मपृथक्त्वात्’ इति, बहवोऽपि विभज्य कर्माणि कुर्युः । तत्र संस्थानैकत्वं, संभोगैकत्वं च उपेक्षितव्यम् । यथा, पृथिव्या मनुष्याः, पशवो, देवाः इति स्थानैकत्वं संभोगैकत्वं च दृश्यते । यथा, पृथिव्याः पृथग्येन च, वाय्वादित्याभ्यां च संभोगः । अग्निना च इतरस्य लोकस्य । तत्र एतत् नरराष्ट्रमिव ॥ ५ ॥

यह जो कहा कि ‘कर्म अलग-अलग होने के कारण [एक के अनेक नाम हैं]’, तो बहुत-से लोग भी तो आपस में बातचीत के ही कारण कर सकते हैं ?

ऐसी दशा में उनके अधिकार-क्षेत्र और भोग क्षेत्र की समानता देखनी चाहिए जैसा मनुष्यों, पशुओं और देवताओं का पृथ्वी-विषयक अधिकार-साम्य और भोग-साम्य देखते हैं। पुनः मेघ द्वारा पृथ्वी का भोग, वायु और आदित्य के साथ [देखते हैं], किन्तु दूसरे लोक का [भोग] अग्नि के साथ। वहाँ ये सभी मनुष्यों के राज्य के समान ही हैं ॥ ५ ॥

अथ आकारचिन्तन देवतानाम्। पुरुषविधाः स्यु इत्येकम्। चेतनावद्वत् हि स्तुतयो भवन्ति, तथा अभिधानानि। अथापि पौरुषविधिकैः अङ्गैः सस्तूयन्ते—‘ऋष्या त इन्द्र स्यविरस्य वाहू’। ‘यत्सगृभ्णा मघवन् काशिरित्ते’। अथापि पौरुषविधिकैः द्रव्यसयोगैः—‘आ द्वाभ्या हरिभ्यामिन्द्र याहि’। ‘कत्याणीर्जाया सुरण गृहे ते’। अथापि पौरुषविधिकैः कर्मभिः—‘अद्वीन्द्र पिव च प्रस्थितस्य’। ‘आश्रुत्वर्णं श्रुधो हवम्’ ॥

अथ देवताओं का स्वरूप का वर्णन होगा। कुछ लोगों के विचार से ये मनुष्य के समान हैं क्योंकि (१) इनकी स्तुतियाँ और सम्बोधन भी जन जीवों के समान ही हैं। पुनः, (२) इनकी स्तुतियाँ मनुष्यों के अङ्गों से (इन्हें) समुक्त करने वाली हैं जैसे—‘ह इन्द्र, बलवान् के ये सुम्हारे हाथ अङ्ग हैं’ (ऋ० ६।४।७।८), ‘ह घनपति, जिस [छाया-पृथिवी] को तुमने पकड़ा है वे तेरी बलई हैं’ (ऋ० ३।३।०।५)। पुनः, (३) मनुष्यों की वस्तुओं से समुक्त करने [इनकी स्तुतियाँ वाली हैं] जैसे—‘ह इन्द्र, दो घोड़ा पर आओ’ (ऋ० २।१।८।४), ‘तुम्हारे घर में गृन्धरी स्त्री और रमणीय वस्तुयें हैं’ (ऋ० ३।५।३।६)। पुनः (४) मनुष्यों के नामों से समुक्त करने [स्तुति होनी है] जैसे—‘हम रथे (गाम), घोड़े, इन्द्र, विद्या प्राप्ति तुम्हें’ (ऋ० १०।११।६।७), ‘दे तुमने लायक जानवान्, मरी आवाज सुना’ (ऋ० १।१।०।९) ॥

अपुरुषविधा स्युः—इत्यपरम्। अपि तु यद् दृश्यते, ॥ ६ ॥ अपुरुषविध तन्। यथा, अग्नि, वायुः, आदित्य, पृथिवी, चन्द्रमाः इति ॥

कुछ लोगों का विचार है [दलता] मनुष्यों के समान नहीं है क्योंकि (इनके विषय में) जो दमन है, ॥ ६ ॥ वह मनुष्यों से भिन्न है जैसे—अग्नि, वायु, आदित्य, पृथ्वी, चन्द्रमा इत्यादि ॥

यथो एतत्—‘चेतनावद्धत् हि स्तुतयो भवन्ति’ इति, अचे-
तनानि अपि एव स्तूयन्ते यथा—अक्षप्रभृतीनि ओषधिपर्यन्तानि ॥
यथो अतत्—‘पौरुषविधिकै. अङ्गैः सस्तूयन्ते’ इति, अचेतनेषु
अपि एतद् भवति—‘अभिक्रन्दन्ति हरितेभिरासभि.’ इति ग्राव-
स्तुति. ॥ यथो एतत्—‘पौरुषविधिकै. द्रव्यसयोगै’ इति, एतदपि
तादृशमेव—‘सुखं रथ युयुजे सिन्धुरश्विनम्’ इति नदीस्तुति. ॥
यथो एतत्—‘पौरुषविधिकै. कर्मभि.’ इति एतदपि तादृशमेव—
‘हेतुश्चित्पूर्वं हविरद्यमाशत’ इति ग्रावस्तुति. एव ॥

यह जो कहा कि ‘चेतन के समान स्तुतिर्मा होती है’, वैसे तो अचेतन
की भी स्तुतियाँ होती हैं जैसे—पासे से सकर ओषधि तक की (निषण्ड
५।३।४-२२) ।

(२) यह जो कहा कि ‘इनकी स्तुतिमा मनुष्यों के अङ्गों से समुक्त करके
होती है वैसे तो अचेतन की भी होती है जैसे—‘अग्ने हरे मूह से चिह्निते हैं’
(१०।९४।२)—यह पापान की स्तुति है ।

(३) यह जो कहा कि ‘मनुष्यों की वस्तुओं से समुक्त करके [स्तुतियाँ
होती हैं], वैसे तो यहाँ (अचेतन में) भी है जैसे—‘सिन्धु ने घोड़े का
मुखद रथ जोता’ (ऋ० १०।७५।९)—यह नदी की स्तुति है ।

(४) यह जो कहा कि ‘मनुष्यों के नामों से समुक्त करके [स्तुतियाँ
होती हैं], वैसे ही तो यहाँ भी है जैसे—‘होता के ही सामने भोज्य हवि
लाया’ (ऋ० १०।९४।२) यह भी पापान की स्तुति है ॥

अपि वा, उभयविधा. स्युः । अपि वा, अपुरुषविधानात्
एव सता कर्मत्मान. एते स्युः । यथा, यज्ञो यजमानस्य । एव
च आस्थानसमय. ॥ ७ ॥

अथवा ये (देवता) दोनों तरह के हैं अथवा ये मनुष्यों में न पाई
जायेवाली [पवित्री आदि वस्तुओं] के बसों के रूप में हैं जैसे—यज्ञ यजमान
का [कर्म.रररूप] है । यह मन कण में प्रवीण लोगों का है ॥ ७ ॥

तृतीय-पाद

तिस्रः एव देवता. इत्युक्तं पुरस्तात् । तासां* मत्तिसाहचर्यं

व्याख्यास्यामः । अथ एतानि अग्निभक्तीनि—अयं लोकः, प्रातः सवनम्, वसन्तः, गायत्री, त्रिवृत् स्तोमः, रथन्तरं साम, ये च देवगणाः समाम्नाताः प्रथमे स्थाने, अग्न्यायी पृथिवी इळा इति स्त्रियः । अथास्य कर्म—वहनं च हविषाम्, आवाहनं च देवतानाम् । यच्च किंचिद् दार्ष्टिविषयकम्, अग्निकर्म एव तत् ॥

पहले कहा जा चुक है कि तीन ही देवता है । हम उनके विभाग (Jurisdiction) और सहचरों की व्याख्या करेंगे ।

(१) अग्नि के ये विभाग हैं—यह लोक (पृथ्वी), प्रातः काल का सवन, वसन्त ऋतु, गायत्री छन्द, तीन बार का स्तोम (प्रार्थना), रथन्तर नाम का साम, प्रथम स्थान में गिनाये गये देवता-गण; अग्न्यायी, पृथ्वी, इळा—ये स्त्रियाँ । इनके काम हैं—हवि पहुँचाना और देवताओं को बुलाना । जो कुछ दृष्टि विषयक है, वह अग्नि का ही काम है ।

अथास्य संस्तविका. देवा—इन्द्रः सोमः, वरुण, पर्जन्य. ऋतवः । आग्नावैष्णव च हविः । न तु ऋक् संस्तविकी दशतयीषु विद्यते । अथापि आग्नापीष्ण हविः, न तु संस्तवः । तत्र एता विभक्तस्तुतिम् ऋचम् उदाहरन्ति ॥ ८ ॥

इनके साथ स्तुति क्रिये जाने वाले देवता ये हैं—इन्द्र, सोम, वरुण, पर्जन्य, ऋतुर्ग । अग्नि और विष्णु को समुक्त हवि देते हैं, किन्तु [समुक्त] स्तुति की ऋचा [ऋग्वेद के] दस भागों में बही नहीं । इसी प्रकार अग्नि और पूषा को समुक्त हवि देते हैं, किन्तु वंसी स्तुति नहीं है । इनकी अलग-अलग स्तुति दिखानेवाली ऋचा का उदाहरण देते हैं ॥ ८ ॥

पूषा त्वेतश्च्यावयतु प्र विद्वाननष्टपशुभुवनस्य गोपाः ।

स त्वैतेभ्यः परि ददत्पितृभ्योऽग्निर्देवेभ्यः सुविदत्रियेभ्यः ॥

(अनष्टपशु) जिसके पशु नष्ट नहीं होते, (भुवनस्य गोपा) पृथ्वी का जो पालक है, (विद्वान्) वह ज्ञानी (पूषा) पूषा नामक देवता (एता) तुम्हें (इतः) यहाँ से (प्रच्यावयतु) च्युत करे । (स) वह (अग्नि) अग्नि देवता (एता) तुम्हें (ऐदेभ्यः) इन (पितृभ्यः) पितरों को, और (सुविदत्रियेभ्यः) सुन्दर-गण देने वाले (देवेभ्यः) देवताओं को (परिददत्) दे दे । (ऋ० १०।१७।१) ॥

पूपा त्वा इत प्रच्यावयतु, विद्वान्, अनटपशु, भुवनस्य गोपा इति । एष हि सवपा भूताना गोपायिता आदित्य । 'स त्वैतेभ्य परि ददत्पितृभ्य'—इति साशयिक तृतीय पाद । पूपा पुरस्तात्, तस्य अन्वादेश—इत्येकम् । अग्नि उपरिष्ठात्, तस्य प्रकीर्तना—इत्यपरम् । अग्नि देवेभ्य सुविदत्रियेभ्य । सुविदत्र घन भवति । विन्दते वा एकोपसर्गात्, ददाते वा स्यात् द्व्युपसर्गात् ॥ ९ ॥

पूपा तुम्हें यहाँ से च्युत करे वह जानी है उसके पशु नष्ट नहीं हुए हैं, वह ससार का रक्षक है । वह आदित्य ही सभी जीवों का पालक है । वह तुम्हें इन गिरतों को दे दे—यह तीसरा पाद सदिग्ध है । पूपा का नाम पहल या घुफा है इसमें घड़ी का बाद में उल्लेख है—यह एक मत है । दूसरा मत है कि अग्नि का नाम बाद में आता है उन्नी का उल्लेख यहाँ है । अग्नि उदार देवताओं को [तुम्हें दे दें] । सुविदत्र = घन । एक उपसर्ग (सु) के बाद विद् (पाना) से, या दो उपसर्गों (सु वि) के बाद दा (देना) से बना है ॥

अथ एतानि इन्द्रभक्तीनि—अन्तरिक्षलोक, माध्यन्दिन सवनम्, ग्रीष्म, निष्टुप्, पञ्चदश स्तोम, बृहत् साम, ये च देवगणा समाम्नाता मध्यमे स्थाने याश्च स्त्रिय । अथास्य कर्म—रसानुप्रदान, वृनवध, या च का च वलकृति इन्द्रकर्म एव तत् । अथ अस्य सस्तविका देवा—अग्नि, सोम, वरुण, पूपा, बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति, पर्वत, कुत्स, विष्णु, वायु । अथापि मित्र वरुणेन सस्तूयते । पूष्णा रुद्रेण च सोम । अग्निना च पूपा । वातेन च पर्जन्य ॥

(२) य इन्द्र के विभाग हैं—अन्तरिक्षलोक शेषहर का (माध्यन्दिन) सवन ग्रीष्म ऋतु निष्टुप् छंद पंद्रह बार का स्तोम बृहत् नाम का साम मध्य स्थान में गिनाया गया देवगण और स्त्रियाँ । इनका काम है—रसदान करना और वृन को मारना । जो कुछ बल का काम है वह रत्न का ही काम है । इनके साथ स्तुति किये जाने वाले देवता ये हैं—अग्नि सोम वरुण पूपा बृहस्पति ब्रह्मणस्पति पर्वत कुत्स विष्णु और वायु । पुन मित्र की स्तुति वरुण के साथ होती है सोम की पूपा और रुद्र के साथ पूपा की अग्नि के साथ और पर्जन्य की पान के साथ ॥ १० ॥

अथ एतानि आदित्यभक्तीनि—असौ लोकः, तृतीयसवनम्, वर्षा; जगती, सप्तदश स्तोम, वैरूपं साम, ये च देवगणा. समाम्नाता. उत्तमे स्थाने, याश्च स्त्रियः । अथास्य कर्म—रमा-दान, रश्मिभिश्च रसधारणम्, यच्च किञ्चित् प्रवह्निताम् आदि-त्यकर्म एव तत् । चन्द्रमा वायुना सवत्सरेण इति सस्तवः ॥

(३) ये आदित्य के विभाग हैं—बहू लोक (स्वर्ग), तीसरा (साय) , सवन वर्षा ऋतु जगती-छन्द, सतरह बार का स्तोम वैरूप नाम का साम, उत्तम स्थान में गिनाय गये देवता और स्त्रियाँ । इनके काम हैं—रस ग्रहण करना और किरणों से उसे धारण करना । जो कुछ गुप्त अथ है, वह आदित्य का ही काम है । इनकी स्तुति चन्द्रमा, वायु और सवत्सर के साथ की जाती है ॥

एतेषु एव स्थानव्यूहेषु ऋतुच्छन्द स्तोमपृष्ठस्य भक्तिरोपम् अनुकल्पयित । शरत्, अनुष्टुप्, एकविंश. स्तोमः, वैराज साम—इति पृथिव्यायतनानि । हेमन्त, पङ्क्तिः, त्रिणवः स्तोमः, शाकर साम—इति अन्तरिक्षायतनानि । शिशिर, अतिच्छन्दा, त्र्यंशश्च स्तोमः, रैवतं साम—इति द्युभक्तीनि ॥ ११ ॥

स्थान के इन्हीं विभागों में ऋतु, छन्द स्तोम-भाग [आदि] के अवशिष्ट अंशों का विभाजन कर लें जैसे—शरद् ऋतु, अनुष्टुप् छन्द, इक्कीस बार का स्तोम, वैराज नामक साम—य पृथ्वी के विषय हैं । हेमन्त ऋतु पङ्क्ति-छन्द, सत्ताईस (३ × ९) बार का स्तोम, शाकर नामक साम—ये अन्तरिक्ष के विषय हैं । शिशिर ऋतु, अतिच्छन्दा छन्द, तेनीस बार का स्तोम, रैवत नामक साम—य स्वर्ग से सम्बद्ध हैं ॥ ११ ॥

विशेष—स्थान तो तीन ही हैं—पृथ्वी, अन्तरिक्ष, स्वर्ग किन्तु ऋतु, छन्द, स्तोम केवल तीन ही नहीं, छः हैं—उन्हें भी किसी प्रकार इन्हीं तीन स्थानों में अतर्भूत करना है इसलिए यास्क ने बाकी बचे हुए ऋतु, छन्द आदि का भी विभाजन समान रूप से कर दिया है ॥ ११ ॥

मन्ना मननात् । छन्दासि छादनात् । यजुः यजते । साम समितम् ऋचा । अस्यते वा । ऋचा सम मेने—इति नैदानाः । गायत्री गायते स्तुतिकर्मणः । विष्णुमन्त्रा वा विपरीता । गायतो

मुखात् उदैपतत्' इति च ब्राह्मणम् । उष्णिक् उत्स्नाता भवति । स्निह्यतेः वा स्यात् कान्तिकर्मणः । उष्णीपिणी इव—इति औप-
मिकम् । उष्णीपं स्नायते ॥

मत्र/मन् (चिन्तन) से; छन्द/छद् (विचारो कां डेंकना, सीमित करना) से; यजु/यज् (पूजा) से; साम, ऋचा द्वारा समान रूप से सीमन होने के कारण (सम्/मा); या/अस् (फेंकना) से । वैदिक-छन्दो में निष्पात (नैदान) लोगो का बहना है—'इसे ऋचा के समान समझा' । गायत्री/गै = 'स्तुति करना' से, या त्रि/गम् (तीन बार जानेवाली) उलट कर बनी हो । ब्राह्मण में कहा है—'गाते गाते [बह्या के] मुख से गिर पड़ी' । उष्णिक् 'ऊपर से स्नान किये हुए' (उत्/स्ना); या/स्निह = 'सोभा' से । उपमा के विचार से—मानों पगड़ी से संयुक्त (उष्णीपिणी) है । उष्णीप (पगड़ी) /स्नै (डेंकना) से ॥

ककुप् ककुभिनी भवति । ककुप् च कुब्ज. च कुजते. वा, उब्जतेः वा । अनुष्टुप् अनुष्टोभनात् । 'गायत्रीमेव त्रिपदां सती चतुर्येन पादेन अनुष्टोभति'—इति च ब्राह्मणम् । बृहती परि-
वर्हणात् । पंक्तिः पञ्चपदा । त्रिष्टुप् स्तोभति उत्तरपदा । का तु त्रिता स्यात् ? तीर्णतमं छन्दः । त्रिवृत् वज्र. । तस्य स्तोभनी इति वा । 'यत् त्रिः अस्तोभत् तत् त्रिष्टुभः त्रिष्टुप्त्वम्'—इति विज्ञायते ॥ १२ ॥

ककुप् आनन्द से युक्त (ककुभिनी) है, 'ककुप्' और 'कुब्ज' दोनों /कुन् (वक्र) या /डाज् (दबाना) से । 'अनुष्टुप्' अनु/स्तुम् (पीछे स्तुति करना) से । ब्राह्मण में कहा है—'यह (अनुष्टुप्) तीन चरणो वाली गायत्री का, अपने चौथे चरण से स्पर्शन करते हुए, अनुगमन करना है' । 'बृहती' अगनी परिवृद्धि के कारण (/बृह्) । 'पंक्ति' पाँच पाद होने के कारण । त्रिष्टुप् का उत्तर-पद, स्तुति (/स्तुम्) के कारण । परन्तु इस त्रिवृत् का क्या अर्थ है ? यह गद्यमे तेज छन्द है (/त्) । अथवा, तीन आवरण वाले वज्र की स्तुति करना ? (/स्तुम्) । 'जो तीन बार स्तुति की, वही त्रिष्टुप् की विशेषता है'—यह मान्य होना है ॥ १२ ॥

जगती गततमं छन्दः । जञ्चरगतिः या १, 'जल्लल्यमानः अगुज्ज' इति च ब्राह्मणम् । विराट् विराजनान् वा, विराघ-

नात् वा, विप्रापणात् वा । विराजनात् संपूर्णाक्षरा, विराधनात्
ऊनाक्षरा, विप्रापणात् अधिकाक्षरा । पिपीलिकमध्या इत्यौप-
मिकम् । पिपीलिका पेलतेः गतिकर्मणः ॥

जगती सबसे अधिक दूर तक गया हुआ छन्द है ($\sqrt{गम्}$), या जलवा
की गतिवाला है । ब्राह्मण में कहा है—'[ब्रह्मा ने] सृष्टि की इच्छा न रखने
हुए इसे बनाया' । 'विराट्' वि $\sqrt{राज्}$ (अधिकार) से, वि $\sqrt{राध्}$ (विरोध)
से, या वि प्र $\sqrt{आप्}$ (विस्तार) से । अक्षरों के पूरे होने पर वि $\sqrt{राज्}$ से,
उनके कम होने पर वि $\sqrt{राध्}$ से और उनके अधिक होने पर वि प्र $\sqrt{आप्}$ से ।
उपमा की दृष्टि से इसे पिपीलिक मध्या (जिसके बीच में अक्षर उसी प्रकार कम
हो जैसे चीटी का बिचला भाग) कहते हैं । 'पिपीलिका' $\sqrt{पेल}$ = 'जाना' से ॥

इति इमा. देवताः अनुक्रान्ता—सूक्तभाजः, हविर्भाजः,
ऋग्भाजश्च भूयिष्ठा । काश्चित् निपातभाजः ॥ अथ उत अभि-
धानै सयुज्य हविश्चोदयति—इन्द्राय वृत्रघ्ने, इन्द्राय अंहोमुचे
इति । तानि अपि एके समामनन्ति, भूयांसि तु समाम्नानात् ।
यत् तु सविज्ञानभूत स्यात् प्राधान्यस्तुति, तत् समामने ॥ अथ
उत कर्मभिः ऋषि. देवता. स्तौति—वृत्रहा, पुरन्दर इति । तानि
अपि एके समामनन्ति, भूयांसि तु समाम्नानात् । व्यञ्जनमात्रं
तु तत् तस्याभिधानस्य भवति । यथा ब्राह्मणाय बुभुक्षिताय
ओदनं देहि, स्नाताय अनुलेपन, पिपासते पानीयम् इति ॥१३॥

इस तरह इन देवताओं का वर्णन हुआ । सूक्त-द्वारा सम्बोधित, हवि को
पानेवाले तथा ऋचाओं द्वारा सम्बोधित (देवता) सबसे अधिक हैं । कुछ
आवृत्तिका (निपात = कम) रूप से भी वर्णित हैं ।

कहीं-कहीं उनके नाम से संयुक्त करके हवि देते हैं जैसे—वृत्र को मारने
वाले इन्द्र के लिए, दुष्ट में बचानेवाले इन्द्र के लिए । कुछ लोग इनका भी
समग्र कर लेते हैं, किन्तु ये समग्र किये जाने से अधिक हैं । मैं उसका ही
समग्र करता हूँ जो (नाम) रुढ़ हो गया है और त्रिमये द्वारा मुख्य रूप से
स्तुति की जाती है (देवताओं के विशेषणों का समग्र नहीं बहेंगा) ।

पुनः, ऋषिगण देवताओं की स्तुति उनके कर्म का उत्प्रेषण करते हुए करने

हैं जैसे—वृत्र के मारनेवाला, पुर का नाशक (= इन्द्र) । कुछ लोग इनका भी संग्रह कर लेते हैं, परन्तु ये संग्रह किये जाने से अधिक हैं । ये (विशेषण) उनके नाम का केवल प्रकाशन करते हैं जैसे—भूखे ब्राह्मण को भात दो, नहाये हुए को अनुलेपन (तेल आदि), प्यासे को पानी ॥ १३ ॥

चतुर्थ-पाद

अथातः अनुक्रमिष्यामः । अग्निः पृथिवीस्थानः, तं प्रथमं व्याख्यास्यामः । अग्निः कस्मात् ? अग्रणीः भवति, अग्रं यज्ञेषु प्रणीयते, अङ्गं नयति संनममानः । अवनोपनः भवति—इति स्थौलाष्टीविः । न वनोपयति = न स्नेहयति । त्रिभ्य आख्यातेभ्यः जायते—इति शाकपूणिः । इतात्, अंतात् दग्धात् वा, नीतात् । स खलु एतेः अकारम् आदत्ते, गकारम् अनक्तेः वा दहते वा, नो परः । तस्य एषा भवति ॥

अब हम क्रमशः वर्णन करेंगे । अग्नि का स्थान पृथ्वी में है, उसकी व्याख्या पहले करेंगे । (१) 'अग्नि' कैसे ? ये अग्रणी (नेता) हैं (√नी) यज्ञों में सबसे पहले लाये जाते हैं, कोई वस्तु दी जाने पर उसे अपना अंग बना लेते हैं । स्थौलाष्टीवि कहते हैं कि ये शोधक हैं (अ—वनुप्) । नहीं मिगाते, स्निग्ध नहीं करते । शाकपूणि कहते हैं कि [यह शब्द] तीन क्रियाओं से बना है—√इ (जाना), √अञ्ज् (घमकना) या √दह् (जलाना), और √नी (ले जाना) से । √इ से अकार, √अञ्ज् या √दह् (दग्ध) से गकार और सबसे अन्तिम वर्ण √नी से बना है । यह उनको (ऋचा) है ॥ १४ ॥

अग्निमीळे पुरोहितं, यज्ञस्य देवमृत्विजम् । होतारं रत्नघातमम् ।
(पुरोहितं) पुरोहित स्वरूप, (यज्ञस्य) यज्ञ के (देवम्) देवता, (ऋत्विजम्) ऋत्विज = समर्थ पर यज्ञ करानेवाले, (रत्नघातमम्) सबसे अधिक धन देनेवाले (होतारम्) हवन करनेवाले (अग्निम्) अग्नि को (ईले) नमस्कार करता हूँ । (ऋ० १।१।१) ॥

अग्निम् ईळे=अग्नि याचामि । ईलिः अध्येषणाकर्मा, पूजा-कर्मा वा । पुरोहितः व्याख्यातः । यज्ञः च । देवः दानाद वा, दीपनाद वा द्योतनाद वा, द्युस्थानो भवति इति वा । यो देवः, सा देवता । होतारं=होतारम् । जुहोतेः होता इति और्णवाभः ।

रत्नधातमम् = रमणीयानां धनानां दातृतमम् । तस्य एषा
अपरा भवति ॥ १५ ॥

अग्निम् ईले = अग्नि से मंगिता हूँ । √ ईल् = आराधना या पूजा । पुरोहित
(२।१२) और यज्ञ (३।१९) की व्याख्या हो चुकी है । 'देव' √ दा (देना),
√ दीप् (चमकना) या √ द्युत् (जलना) से । अथवा स्वर्ग में स्थान होने
के कारण । जो देव है वही देवता भी है । होतार = बुलानेवाले को । ओर्णवाम
के मत से 'होता' √ हु (यज्ञ करना) से बना है । रत्नधातमम् = रमणीय धनो
के सबसे बड़े दाता को । उनकी यह दूसरी (ऋचा) है ॥ १५ ॥

अग्निं पूर्वभिर्ऋषिभिरीडधो नूतनैस्त । स देवाँ एह वक्षति ।

(अग्नि) अग्नि (पूर्वभि.) प्राचीनकाल के (उत) और (नूतनः)
नये (ऋषिभि) ऋषियों के द्वारा (ईडध) पूजनीय हैं (स) वे (देवान्)
देवताओं को (एह) यहाँ (आवक्षति) से आवें । (ऋ० १।१।२) ॥

अग्निं य पूर्वैः ऋषिभि ईडितव्यं = वन्दितव्यं, अस्माभिः
च नवतरैः, स देवान् इह आवहतु इति । स न मन्येत, अयमेव
'अग्निः' इति, अपि एते उत्तरे ज्योतिषी 'अग्नी' उच्येते । ततो
नु मध्यमः ॥ १६ ॥

अग्नि जो पूर्वकालिक ऋषियों के ईडितव्य = वन्दनीय हैं, और हम-जैसे
नवीन [ऋषियों] के भी । वे देवताओं को यहाँ लायें । कोई यह न समझे कि
केवल यही (पापिक) अग्नि ['अग्नि' बहलाता] है । बल्कि ये ऊपर के दोनों
ज्योतिषज (बिजली और सूर्य) भी 'अग्नि' बहलाते हैं । तो [यह ऋचा]
मध्यम (अग्नि = बिजली) की है ॥ १७ ॥

अभि प्रवन्त समनेव योषा वत्याप्यः समयमानासो अग्निम् ।

घृतस्य घाराः समिधो नसन्त ता जुषाणो हर्यन्ति जातवेदा ॥

(समना) एष समान बुद्धि या मनवाली, (वत्याप्यः) सुन्दरी तथा
(समयमानासः) मुस्कुराती हुई (योषा) स्त्री (इव) के समान [वे बिजलियाँ]
(अग्निम्) अग्नि को (अभि प्रवन्तः) उत्पन्न करें, या उनके प्रति झुकेँ ।
(घृतस्य) घी की (घाराः) घारायें (समिधः) समिधाओं से (नसन्तः)
मिल जायें, (ताः) उन्हें (जुषाणः) पीना हुआ (जातवेदाः) जातवेद नामक
अग्नि (हर्यन्ति) भ्रमण होता है । (ऋ० ४।६।८।८) ।

अभिनमन्त समनसः श्व योषाः । ममनं समननात् वा,

समाननात् ज्ञा । 'कल्याण्यः स्मयमानासो अग्निनम्' इत्यौपमि-
कम् । धृतस्य धाराः = उदकस्य धाराः । समिधः नसन्तः ।
नसतिः आप्नोतिकर्मा वा, नमतिकर्मा वा । 'ता जुषाणो ह्यन्ति
जातवेदाः' ह्यन्तिः प्रेप्साकर्मा, अभिह्यन्ति इति ॥

समान मन वाली स्त्रियो के समान (वे) झुकें । समन = साथ-साथ सामं
झेनेवाली (सम्√अन्) या साथ-साथ सोचनेवाली (सम्√मन्) 'सुन्दरी'
मुस्कुराती हुई [स्त्रियो के समान] अग्नि के प्रति :- यह उपमा है ।
धृत की धारायें = जल की धारायें । समिधा (लकड़ी) से मिलें । √नस् =
'पाना' या 'झुक्ना' । 'उनका आनन्द लेता हुआ, जीवन्त ही धन धारण करने
वाला (जातवेद) देव प्रसन्न होता है ।' √हर् = पाने की इच्छा अर्थात् वह
बार-बार पाने की इच्छा करता है ॥

'समुद्राद्गमिमधुमां उदारत्' इति आदित्यम् उक्तं मन्यन्ते ।
समुद्रादहोपोऽद्भ्यः उदेति'—इति च ब्राह्मणम् । अथापि ब्राह्मणं
भवति—'अग्निः सर्वा देवताः' इति । तस्य उत्तरा भूयसे
निर्वचनाय ॥ १७ ॥

'सागर से है मधुमय तरंग उठ आई' (ऋ० ४।५८।१)—यहाँ आदित्य
का वर्णन मानते हैं । ब्राह्मण वाक्य भी है—'यह समुद्र और जल से निकलता
है' (की० ० ब्रा० २५।१) । और भी ब्राह्मण-वाक्य है—'अग्नि सभी देवता
है' (ऐ० ब्रा० ६।३ इत्यादि) । इसके बाद की [ऋचा] स्पष्टतर उदाहरण
के लिये है ॥ १७ ॥

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरयो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्याग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥

[लोग उसे] इन्द्र, मित्र, वरुण या अग्नि कहते हैं, और वह दिव्य
गरुत्मान् सुन्दर पंखों से युक्त है । एक ही सत्त्व को ऋषिगण बहुत प्रकार से
कहते हैं—अग्नि, यम और मातरिश्वान कहते हैं । (ऋ० १।१६।४६) ॥

इममेव अग्नि महान्तम् आत्मानम्, एकम् आत्मानं बहुधा
मेधाविनो वदन्ति = इन्द्रं मित्रं वरुणम् अग्निं दिव्यं च गरुत्म-
न्तम् । दिव्यः = दिविजः । गरुत्मान् = गरुडवान् । गुर्वत्मा,

महात्मा इति वा । यस्तु सूक्त भजते, यस्मै हवि निरूप्यते, अयमेव स अग्निः । निपातमेव एते उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामधेयेन भजते ॥ १८ ॥

इसी महान् आत्मा को, एक आत्मावाले अग्नि को मेधावी लोग नाना प्रकार से पुकारते हैं—इन्द्र, मित्र, वरुण तथा दिव्य गुरुत्मान् । दिव्य = स्वर्ग में उत्पन्न । गुरुत्मान् = प्रार्थना ($\sqrt{गृ}$) से युक्त, गुरु आत्मावाला या महात्मा जो सूक्त पाता है (= जिसके लिए सूक्त है) तथा जिसे हवि मिलता है वह यही (पारिव) अग्नि है । ये ऊपर के दोनों ज्योतिषुज (सूर्य और विष्णु) । इस नाम से कभी कभी ही पाते हैं ॥ १८ ॥

पञ्चम पाद

जातवेदा कस्मात् ? जातानि वेद । जातानि वा एन विदुः । जाते जाते विद्यते इति वा । जातविस्तो वा = जातधन । जातविद्यो वा = जातप्रज्ञान । 'यत् तत् जातः पशून् अविन्दत तज्जातवेदसो जातवेदस्त्वम्'—इति ब्राह्मणम् । 'तस्मात् सर्वान् ऋतून् पशवः अग्निम् अभिसर्गन्ति'—इति च । तस्य एषा भवति ॥ १९ ॥

(१) जातवेदः कसे ? सभी उत्पन्न वस्तुओं को जानता है, या उत्पन्न वस्तुएँ उसे जानती हैं, या वह प्रत्येक उत्पन्न वस्तु में विद्यमान है, या उत्पन्न वस्तुएँ ही उसके लिए वित्त = धन हैं, या उत्पन्न वस्तुएँ उसके लिए विद्या = ज्ञान हैं । शाङ्ख्य में कहा है—'उमने जन्म लेते ही पशुओं को पाया, यही जातवेदा की विशेषता है' (मित्रा० स० १।८।२) यह भी कहा है (मंत्रा० स० १।८।२) कि 'इसीलिए सभी ऋतुओं में पशुगण अग्नि के पास जाते हैं । उसकी यह (ऋचा) है ॥ १९ ॥

प्र नूनं जातवेदममश्व हिनोत वाजिनम् । इदं नो वहिरासदे ॥

(नून) सचमुच (वाजिन) बलशाली (अश्व) घोड़ा के समान (जातवेदम्) जातवेद की (न) हपारे (इदं) इस (वहि) कुश पर (आसदे) बैठने के लिए (प्र हिनोत) प्रेरित करो । (ऋ० १०।१८।१) ॥

प्र हिप्सुन जातवेदमकर्मभिः समश्रुयानम् । अपि वा, उप-
मार्थे म्यात्—अश्वमित्र जातवेदम् इति । इदं नो वहि आमीदतु

इति ॥ तद्वैतत् एकम् एव जातवेदसं गायत्र तृचं दशतयीषु विद्यते । यत्तु किञ्चित् आग्नेयं तत् जातवेदसानां स्थाने युज्यते ॥

जातवेद को अपने कर्म्मों से ग्रंथित करो, जो सर्वव्यापक है (✓अग्नि) अथवा, उपमा के अर्थ में है—घोड़े के समान जातवेद को । हमारे इस कुशासन चर बंटे । [ऋग्वेद के] दश खण्डों में, जातवेदा को सम्बोधित, तीन चरणों वाली गायत्री (छन्द) का यह एक ही मन्त्र है । जो कुछ अग्नि का है, वह जातवेद के स्थान में भी ठीक-ठीक बैठता है ॥

स न मन्येत अयमेव अग्निः इति । अपि एते उत्तरे ज्योतिषी जातवेदसौ उच्येते । ततो नु मध्यमः—अभि प्रवन्त समनेव योपाः' इति । तत्पुरस्तात् व्याख्यातम् । अथ असी आदित्यः—'उदुत्यं जातवेदसम्' इति । तत् उपरिष्ठात् व्याख्यास्यामः । यस्तु सूक्तं भजते, यस्मै हविः निरप्यते, अयमेव स अग्निः जातवेदाः । निपातमेव एते उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामधेयेन भजेते ॥ २० ॥

कोई यह न सोचे कि केवल यही अग्नि [जातवेदा कहलाते हैं], बल्कि ऊपर के दोनों ज्योतिष पुञ्ज भी जातवेदा कहलाते हैं । [यह ऋचा] मध्यम-अग्नि (विमली) की है—'समान मन वाली स्त्रियों के समान वे शुकं (ऋ० ४।५।८) । इसकी व्याख्या ऊपर हो गई है (७।१७) । अब वह आदित्य—'उस जातवेदस् को ऊपर'—(ऋ० १।५०।१)—इसकी व्याख्या नीचे होगी (१२।१५) । जो सूक्त पाना है, जिसे हवि मिलता है, वह यही (पादिव) अग्नि जातवेदा है । ऊपर के ये दोनों ज्योतिष पुञ्ज इस नाम से कभी-कभी ही पाते हैं ॥ २० ॥

षष्ठ-पाद

वैश्वानरः कस्मात् ? विश्वान् नरान् नयति । विश्वे एनं नराः नयन्ति इति वा । अपि वा, विश्वानर एव स्यात्, प्रत्युतः सर्वाणि भूतानि । तस्य वैश्वानरः । तस्य एषा भवति ॥ २१ ॥

(१) वैश्वानर कसे ? सभी मनुष्यों को ले जाना है, या इसे ही सभी मनुष्य ले जाते हैं । अथवा 'विश्वान् + नर' (सबको व्याप्त करने वाला) से बना हो क्योंकि सभी जीवों को व्याप्त करता है—उसी से वैश्वानर हुआ । इसकी यह (ऋचा) है ॥ २१ ॥

महात्मा इति वा । यस्तु सूक्त भजते, यस्मै हवि निरूप्यते, अयमेव स अग्नि । निपातमेव एते उत्तरे ज्योतिषी एतेन नाम-धेयेन भजते ॥ १८ ॥

इसी महान् आत्मा को एक आत्मावाले अग्नि को मेधावी लोग नाना प्रकार से पुकारते हैं—इन्द्र, मित्र वरुण तथा दिव्य महत्मान । दिव्य = स्वर्ग में उत्पन्न । महत्मान् = प्रार्थना ($\sqrt{\text{यु}}$) से युक्त, गुरु आत्मावाला या महा मा जो सूक्त पाता है (= जिसके लिए सूक्त है) तथा जिसे हवि मिलता है वह यही (पार्थिव) अग्नि है । ये ऊपर के दोनो ज्योतिषुज (सूर्य और विष्णु) । इस नाम से कभी कभी ही पाते हैं ॥ १८ ॥

पञ्चम-पाद

जातवेदा कस्मात् ? जातानि वेद । जातानि वा एन विदु । जाते जाते विद्यते इति वा । जातवित्तो वा = जातधन । जातविद्यो वा = जातप्रज्ञान । 'यत् तत् जात पशून् अविन्दत तज्जातवेदसो जातवेदस्त्वम्'—इति ब्राह्मणम् । 'तस्मात् सर्वान् ऋतून् पशव अग्निम् अभिसर्पन्ति'—इति च । तस्य एषा भवति ॥ १९ ॥

(१) जातवेदा कसे ? सभी उत्पन्न वस्तुओं को जानता है, या उत्पन्न वस्तुएँ उसे जानती हैं, या वह प्रत्येक उत्पन्न वस्तु में विद्यमान है, या उत्पन्न वस्तुएँ ही उसके लिए वित्त = धन हैं, या उत्पन्न वस्तुएँ उसके लिए विद्या = ज्ञान हैं । ब्राह्मण में कहा है—उपने ज म सेते ही पशुओं को पाया, यही जातवेदा की विशेषता है' (मंत्रा० स० १।८।२) यह भी कहा है (मंत्रा० स० १।८।२) कि 'इसीलिए सभी ऋतुओं में पशुपण अग्नि के पास जाते हैं । उनकी यह (ऋचा) है ॥ १९ ॥

प्र नून जातवेदममश्व हिनोत वाजिनम् । इद नो वहिरासदे ॥

(नून) सधमृष (वाजिन) बलवाली (अश्व) घोड़ा के समान (जातवेदमम्) जातवेद को (न) हमारे (इद) इस (वहि) वृष पर (आसदे) बैठने के लिए (प्र हिनोत) प्रेरित करो । (ऋ० १०।१८।१) ॥

प्र हिष्णु जातवेदम कर्मणि, ममश्रुमानम् । अपि वा, उप-मार्थे न्यात्—अश्वमिव जातवेदमम् इति । इद नो वहि आसीदतु

मैं वृषभ अर्थात् जल वरसानेवाले की, महीत्व = प्रधानता का वणन करूँगा । पुरव = पुनः के योग्य वर्षा की कामनावाले ऐसे मनुष्य, जिस वृषहण = मेघनाशक की सच से = सेवा करते हैं । दस्यु/दस = नाश से क्योंकि इसमें रस नष्ट हो जाते हैं तथा यह [मेघ अपने अभाव से] कामो को नष्ट कर देता है । उस, अग्नि वैश्वानर न मारकर काष्ठा = जल को हिलाया शम्बर = मेघ को फाड़ डाला ॥

अथ असौ आदित्य — इति पूर्वे याज्ञिका । एषा लोकानां रोहण, मयनानां रोह आम्नात । रोहात् प्रत्यवरोह चिकीर्षित । ताम् अनुकृति होता आग्निमारुते शस्त्रे, वैश्वानरीयेण सूत्तेन प्रतिपद्यते । मोऽपि न स्तोत्रियम् आद्रियेत । आग्नेयो हि भवति । तत आगच्छति मध्यस्थानां देवता रुद्र च मरुतश्च । तत अग्निम् इहस्थानम् । अत्रैव स्तोत्रिय शसति ॥

प्राचीन याज्ञिकों के मत से वह आदित्य ही है । कहा गया है कि लोकों के वृद्धि त्रय से सयन (सोम खुशाना) का भी वृद्धिकर्म होता है । वृद्धि के त्रय के बाद ह्याम का त्रय (प्रत्यवरोह) भी कहा जाना है । यशवर्ता (होना) इम त्रय (अनुकृति) को अग्नि और मरुत के आवाहन [के समय] में वैश्वानर यूक्त के द्वारा सम्पन्न करना है । वह भी स्तोत्र पर अधिक दल न दे क्योंकि यह अग्नि का है । तब वह मध्यम स्थान में देवता—रुद्र और मरुतों पर आता है तब इम संसार में स्थित अग्नि पर आता है । यही वह स्तोत्र-पाठ करता है ॥

अथापि वैश्वानरीयो द्वादशकपाला भवति । एतस्य हि द्वादशविध कर्म । अथापि ब्राह्मण भवति—'अनीरा आदित्योऽग्निर्वैश्वानर' इति । अथापि निवित् सौर्यवैश्वानरी भवति—'आ यो द्या भात्या पृथिवीम्' इति । एष हि द्यावापृथिवी आभासयति । अथापि छान्द मिक सूक्त सौर्यवैश्वानर भवति—'दिवि पृष्टो अरोचत इति एष हि दिवि पृष्टो अरोचत इति । अथापि हविष्मन्तोय मूक्त सौर्यवैश्वानर भवति ।

पुन वैश्वानर को [हवि] बारह पात्र मण्डों में मिश्रता है वर कि उमने बारह तरह के काम हैं । इनमें अनेके ब्राह्मण वाक्य भी हैं— वह आदित्य ही अग्नि वैश्वानर है (मं० सं० २१।१२) । पुन, विविध (एक तरह की

वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम राजा हि कं भुवनानामभिधीः ।
इतो जातो विश्वमिदं वि चष्टे वैश्वानरो यतते सूर्येण ॥

(वैश्वानरस्य) वैश्वानर की (सुमतौ) भक्ति या श्रद्धा में (स्याम) हम सब रहे, जो (राजा) राजा है तथा (भुवनाना) सभी जीवों का (अभिधीः) आश्रय-स्थान है (हि कं) × । (इतो) इस स्थान से (जात) उत्पन्न होकर (इदं) इस (विश्वं) पूर्व पृथ्वी को (वैश्वानरः) वैश्वानर नामक अग्नि (विचष्टे) देखता है तथा (सूर्येण) सूर्य के साथ (यतते) चलता है । (ऋ० १।९८।१) ॥

इतो जात सर्वमिदम् अभिविपश्यति । वैश्वानरः संयतते सूर्येण । राजा य सर्वेषा भूतानाम् आश्रयणीय, तस्य वय वैश्वानरस्य कल्याण्या मतौ स्याम । तत्क. वैश्वानर ? मध्यम इति आचार्या । वपंकर्मणा हि एनं स्तौति ॥ २२ ॥

इस (ससार) से उत्पन्न होकर वह इस सारे विश्व का निरीक्षण करता है, वैश्वानर सूर्य के साथ चलता है । जो राजा और सभी जीवों का आश्रय है, उस वैश्वानर की कल्याण करनेवाली इच्छा में हम रहे । तो यह वैश्वानर कीन-सा है ? आचार्यों का कहना है कि यह मध्यम-स्थान का अग्नि है क्योंकि वर्षों के अर्थ से मिलाकर इसकी स्तुति होती है ॥ २२ ॥

प्र नू महित्व वृषभस्य वोच य पूरवो वृत्रहण सचन्ते ।

वैश्वानरो दस्युमग्निजघन्वाँ अधूनोत्काष्ठा अव शम्बर भेत् ॥

(नू) अब [मैं] (वृषभस्य) वृष के समान बलवान् की (महित्वं) महिमा (प्र वोचम्) कहता हूँ, (य) जिस (वृत्रहण) वृत्रनाशक की (पूरव) पूर्ति चाहनेवाले लोग (सचन्ते) सेवा करते हैं, (वैश्वानरं) वैश्वानर नाम के (अग्निः) अग्नि ने (दस्यु) दस्यु को (जघन्वा) मारकर (काष्ठा) जल को (अधूनोत्) हिला दिया तथा (शम्बरं) मेघ को (भेत्) फाट दिया । (ऋ० १।५९।६) ॥

प्र ववोमि तत् महित्व=महाभाग्यम्, वृषभस्य=वपितुः अपाम्, य पूरव.=पूरयितव्या मनुष्याः, वृत्रहणं=मेघहनं, सचन्ते सेवन्ते वपंकामाः । दस्युः दस्यतेः क्षयार्थात् । उपदस्यन्ति अस्मिन् रसाः, उपदासयति कर्माणि । तम् अग्निः वैश्वानरो घ्नन् अवाधूनोत् अप काष्ठाः । अभिनत् शम्बरं=मेघम् ॥

बिना स्पर्श कभीये धारण करता है, तब वह जलना है। तभी वह (अग्नि) उरान्न होता है। कहा भी है—'वैश्वानर सूर्य के साथ चलता है' (ऋ० १। १८।१)। कोई अपने आपके साथ नहीं जा सकता है, दूसरे के साथ ही कोई जा सकता है। इस लोक में अग्नि की प्रज्वलित करता है, इसकी किरणें उस लोक (स्वर्ग) से प्रकट होती हैं। यहाँ से इसकी ज्वालायें [प्रकट होती हैं]—दोनों प्रकाशों का समर्थ देखकर ही [ऋषि ने] ऐसा कहा है ॥

अथ यानि एतानि औत्तमिकानि सूक्तानि, भागानि वा, सावित्राणि वा, पौष्णानि वा, वैष्णवानि वा, तेषु वैश्वानरीया. प्रवादा. अभविष्यन् । आदित्यकर्मणा च एनम् अस्तोप्यन्—इति उदेपि, इति अस्तमेपि, इति विपयेपि इति ॥

[यदि वैश्वानर स्वर्ग के देवता या सूर्य होते] तो उत्तम स्थान वाले देवताओं—सविता, पूषा या विष्णु—के मितने सूक्त या अक्ष होते उनमें वैश्वानर की बातें अवश्य रहनी। सूर्य के अर्थ के साथ इनकी स्तुति भी होनी जैसा—उगते हो, अस्त होते हो, घूमते हो ॥

आग्नेयेषु एव हि सूक्तेषु वैश्वानरीया. प्रवादा. भवन्ति । असिकर्मणा च एनं स्तौति । इति दहसि, इति वहसि, इति पचसि इति । यथो एतत्—'वपंकर्मणा हि एनं स्तौति' इति, अस्मिन् अपि एतत् उपपद्यते ।

'समानमेतदुदकमुच्चैत्यव चाहभि. ।

भूमि पर्जन्या जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यग्नय. ॥

इति सा निगदव्याख्याता ॥ २३ ॥

केवल अग्नि के सूक्तों में ही वैश्वानर की गाने हैं और अग्नि के अर्थ के साथ इनकी स्तुति होती है—जलाते हो, ले जाते हो, पकाने हो। यह जो कहा कि 'वप' के अर्थ से इनकी स्तुति होनी है', वह बात तो इस (अग्नि) में भी प्राप्त है—'यह जल (एतत् उदकम्) दिन के समान है (अहनि समानम्), कभी उठता है (उच्चा एति) कभी गिरता (अव च) है, मेघ पृथ्वी में प्राण लाते हैं; अग्नि स्वर्ग में' (ऋ० १।१६।५।५।) यह तो पाठ से ही स्पष्ट है ॥२३॥

विशेष—इस लम्बे व्याख्यान का निष्कर्ष यही है कि वैश्वानर केवल इसी पार्थिव अग्नि को कहते हैं, न त्रिजली की और न सूर्य की। अग्ने पाद में इसका निराकरण होगा ॥

स्तुति) भी सूर्यरूपी वैश्वानर के लिए है—‘जो स्वर्ग को और पृथ्वी को प्रकाशित करता है’ (निबि ८)। छायापृथिवी को यही चमकाता है। छान्दोगिक सूक्त (वा० स० ३३।१२) भी सूर्यरूपी वैश्वानर के लिए है। ‘वह स्वर्ग में तभी शोभित हुआ’ (आश्व० श्रौ० ८।१०)। वह सचमुच ही तब स्वर्ग में शोभित हुआ। पेय-हवि का सूक्त (हविष्यान्तीय-सूक्त, ऋ० १०।८८।४) भी सूर्यरूपी वैश्वानर का ही है ॥

अयमेव अग्नि वैश्वानर—इति शाकपूणि। विश्वानरो एते उत्तरे ज्योतिषी। वैश्वानर अयम्, युत्ताभ्या जायते। कथं नु अयम् एताभ्या जायते इति? यत्र वैद्युतः शरणम् अभिहन्ति, यावदनुपातो भवति, मध्यमधर्मा एव तावत् भवति। उदकेन्धन, शरीरोपशमन। उपादीयमानः एव अयं सपद्यते—उदकोपशमन, शरीरदीप्ति ॥

शाकपूणि के मत से यही (पाथिव) अग्नि वैश्वानर है। ये ऊपर के ज्योतिषी पुत्र भी वैश्वानर ही हैं। यह (अग्नि) वैश्वानर है क्योंकि उन दोनों से उत्पन्न होता है। यह उनसे कैसे उत्पन्न होता है? जब विद्युत् रूपी अग्नि किसी निवास-स्थान पर (शरण) गिरता है तो जब तक किसी पर ठहरता नहीं, तब तक मध्यम स्थान का (बिजली) गुण लिये रहता है—जल में जलता है, किसी ठोस वस्तु में बुझ जाता है। किसी वस्तु पर ठहरने के बाद ही यह (अग्नि) उत्पन्न होता है—तब यह जल में बुझने वाला और वस्तु में जलने वाला बन जाता है ॥

अयं आदित्यात्। उदीचि प्रथमसमावृत्ते आदित्ये कसं वा मणिं वा परिमृज्य प्रतिस्वरे यत्र क्षुब्धगोमयम् असंस्पर्शयन् धारयति, तत् प्रदीप्यते। सः अयमेव सपद्यते। अथापि आह—‘वैश्वानरो यतते सूर्येण’ इति। न च पुनः आत्मना आत्मा सयतते। अन्येन एव अन्यं सयतते। इत इमम् आदधाति। अमुतः अमुप्य रश्मयः प्रादुर्भवन्ति। इत अस्य अर्चिषः। तयो भासो ससङ्गं दृष्ट्वा एवमवदधत् ॥

आदित्य से भी [अग्नि निवर्तता है]। आदित्य जब उत्तर दिशा में पहले पहल आता है तब कोई आदमी काँसा या मणि (=कई धरातलवाली) को साफ करके उसकी किरणों को सामने मूँके गोबरवाले स्थान में, उससे

पात्र खेण्डो (कपालो) मे होता है, तो पात्रो का सम्बन्ध व्याख्या से नहीं कपोकि सूर्य के एक पात्र-खण्ड भी है, पांच भी । (३) यह जो कहा कि 'ब्राह्मण वाक्य है', तो ब्राह्मण बहुत-से विभागो का वर्णन करते हैं जैसे—पृथ्वी वैश्वानर है, सवत्सर वैश्वानर है, ब्राह्मण (जाति) वैश्वानर है ॥

यथो एतत्—'निवित् सौर्यवैश्वानरी भवति' इति, अस्प्येव सा भवति—'यो विड्भ्यो मानुषीभ्यो दीदेत्' इति । एष हि विड्भ्यो मानुषीभ्यो दीप्यते । यथो एतत्—'छान्दोमिक सूक्त सौर्यवैश्वानर भवति' इति, अस्प्यैव तत् भवति—'जमदग्निभिरा-हुत' इति । जमदग्नय प्रजमिताग्नय. वा, प्रज्वलिताग्नय वा । ते अभिहुत भवति । यथो एतत्—'हविष्पान्तीय सूक्तं सौर्यवै-श्वानर भवति' इति अस्य एव तत् भवति ॥ २४ ॥

(४) यह जो कहा कि 'प्रससा वाक्य (निवित्) सूर्यरूपी वैश्वानर के है', वे वाक्य तो इसी (अग्नि) के हैं जैसे—'जो मनुष्य जाति के लिए चमका' (निवित् ८) । यह (अग्नि) ही मनुष्य जाति के लिए चमकना है । (५) यह जो कहा कि 'छान्दोमिक-सूक्त (वाज० सं० ३३।९२) सूर्यरूपी वैश्वानर का है', वह तो इसी (अग्नि) का है जैसे—'चमकते हुए अग्नि से हवन किया गया' (आश्व० श्रौत० ८।९) जमदग्नि=प्रजमित (अधिक मात्रा में उत्पन्न) अग्नि या प्रज्वलित अग्नि । उन्ही के द्वारा इसे आहुति दी जाती है । (६) यह जो कहा कि 'हविष्पान्तीय-सूक्त (ऋ० १०।८८।४) सूर्यरूपी वैश्वानर का है', वह तो इसी (अग्नि) का है—॥ २४ ॥

हविष्पान्तमजर स्वविदि दिविस्पृश्याहुत जुष्टमग्नी ।

तस्य भर्मणे भुवनाय देवा धर्मणे क स्वधया पप्रयन्त ॥

(अजर) अविनाशी, (जुष्ट) सुन्दर या सेव्य (पान्त) तथा पीने योग्य (हवि) हवि, (स्वविदि) सूर्य को जानने वाले तथा (दिविस्पृशि) स्वर्ग को छूने वाले (अग्नी) अग्नि में (आहुतम्) पड़ गया है, (देवा) देवताओं ने (तस्य) उसक (भर्मणे) पालन के लिये (भुवनाय) अस्तित्व के लिए तथा (धर्मणे) धारण करने के लिए, उस (स्वधया) अग्नि से (पप्रयन्त) प्रजाया । (ऋ० १०।८८।१) ॥

हवि यत् पानीयम्, अजर सूर्यविदि दिविस्पृशि अभिहुत जुष्टम् अग्नी । तस्य भरणाय च, भवनाय च, धारणाय च,

सप्तम-पाद

कृष्ण नियान हरय सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति ।

त आववृत्रन्त्सदनादृतस्यादिदधृतेन पृथिवी व्युद्यते ॥

(कृष्ण) काले (नियान) रास्ते से (सुपर्णा) सुन्दर पखोवाने (हरय) घोड़े (अप) जल को (वसाना) ढोने हुए (दिवम्) स्वर्ग की ओर (उत्पतन्ति) उड़ते हैं । (ते) वे (ऋतस्य) जल के (सदनात्) स्थान से (आववृत्रन्) मुड़ गये (आदित्) तभी (घृतेन) जल से (पृथिवी) पृथ्वी (व्युद्यते) भीग जाती है । (ऋ० १।१६४।४३) ॥

कृष्ण निरयण रात्रि आदित्यस्य । हरय सुपर्णा = हरणा आदित्यरश्मयः । ते यदा अमृत अर्वाञ्च पर्यावर्तन्ते सहस्यानात् उदकस्य आदित्यात्, अथ घृतेन = उदकेन पृथिवी व्युद्यते । घृतमिति उदकनाम । जिघर्त्त निश्चितिकर्मण । अथापि ब्राह्मण भवति—‘अग्नि वा इतो वृष्टि समीरयति, धामच्छद् दिवि भूत्वा वर्पति, मरुत सृष्टा वृष्टि नयन्ति, यदा असौ आदित्य अग्नि रश्मिभि पर्यावर्तते, अथ वर्पति’ इति ॥

कृष्ण निरयण = आदित्य की रात्रि । सुन्दर पखो वालें घोड़े = सूर्य की किरणों का हरण करनेवाले । ये जब उदक के निवास-स्थान से = आदित्य के पास से छूटा लौटते हैं, तब घृत = जल से पृथ्वी भीग जाती है । घृत = जल, $\sqrt{\text{घृ}} =$ ‘सीचना’ से । ब्राह्मण में भी कहा है—अग्नि यहाँ से वृष्टि भेजता है, वह (वृष्टि) आकाश में स्थान को ढँककर बरसती है (मेघ), मरुट्टण छोड़ी हुई वृष्टि को ले जाते हैं जब वह आदित्य अग्नि को अपनी किरणों से घेर लेता है तब वर्षा होती है (काठक स० १।१।१०) ॥

यथो एतत्—‘रोहात् प्रत्यवरोह चिबीषितः’ इति, आम्नायवचनात् एतत् भवति । यथो एतत्—‘वैश्वानरीयो द्वादशकपालो भवति’ इति, अनिर्वचन कपालानि भवन्ति, अस्ति हि सौर्य एककपाल पञ्चकपालश्च । यथो एतत्—‘ब्राह्मण भवति’ इति, बहुभक्तिवादीनि ब्राह्मणानि भवन्ति—पृथिवी वैश्वानर, सवत्सरो वैश्वानर, ब्राह्मणो वैश्वानर इति ।

(१) यहाँ जो कहा कि वृद्धिक्रम के बाद ह्रासक्रम कहा जाता है, यह तो वेद के वाक्यों से होता है । (२) यह जो कहा ‘वैश्वानर का [हवि] वाह

मायाम् तु यज्ञियानामेतामपो यस्तूणिश्चरति प्रजानन् ॥

(नक्तम्) रात में (अग्नि) अग्नि (भुव मूर्धा) पृथ्वी का सिर (भवति) बना रहना है, (प्रात) प्रात काल में (उद्यन्) उगते हुए (सूर्य) सूर्य के रूप में (जायते) निकलता है, (यज्ञियानाम्) पवित्र लोगो की (एता) इस (मायाम्) माया को (उतु) तो [देखो !] (यत्) जिसे (प्रजानन्) जानकर (तूणि) शीघ्र हो (अप) काम को (चरति) कर डालता है । (ऋ० १०।८८।६) ॥

मूर्धा=मूर्तम् अस्मिन् धीयते । मूर्धा य सर्वेषा भूताना भवति नक्तम् अग्नि, तत सूर्यं जायते प्रात उद्यन् स एव । प्रजा तु एता मन्यन्ते यज्ञियाना देवाना, यज्ञसम्पादिनाम् । अप यत् कर्म चरति प्रजानन् । सर्वाणि स्थनानि अनुसचरते त्वरमाण । तस्य उत्तरा भूयसे निर्वचनाय ॥ २७ ॥

मूर्धा = जिसमें शरीर धारण किया जाय ($\sqrt{\text{मूर्च्छ}} + \sqrt{\text{धा}}$) । रात में जो अग्नि सभी जीवों का सिर बाता है सब वही सुबह में उदीयमान सूर्य के रूप में निकलता है । इसे यनिय अर्थात् यज्ञ सम्पन्न करने वाल देवताओं की प्रजा (बुद्धि) मानते हैं । अप = जिस काम को, वह जानकर करता है, शीघ्रता से वह सभी स्थानों में जाता है । उसके बाद की (ऋचा) स्पष्टतर उदाहरण के लिये है ॥ २७ ॥

स्तोमेन हि दिवि देवासो अग्निमजीजनञ्छक्तिभि रोदसिप्राम् ।

तमू अकुण्वन् त्रेधा भुवे क स ओषधी पचति विश्वरूपा ॥

(स्तोमेन) स्तुति के द्वारा (दिवि) स्वर्ग में (देवास) देवताओं ने (शक्तिभि) अपनी शक्ति से (रोदसि प्राम्) छाया पृथिवी को पूर्ण करने वाल (अग्निम्) अग्नि को (अजीजनन्) उत्पन्न किया । (तम उ) उसे (भुवे) रहने के लिये (त्रेधा) तीन तरह का (अकुण्वन्) बनाया, (स) वह (विश्वरूपा) न ना प्रकार की (ओषधी) चतुर्पत्तियों को (पचति) पकाता है । (ऋ० १०।८८।१०) ॥

स्तोमेन हि य दिवि देवा अग्निम् अजनयन् । शक्तिभि = कर्मभि । छायापृथिव्यो आपूरणम् । तम् अकुर्वन् त्रेधाभावाय-पृथिव्याम्, अन्तरिक्षे, दिवि इति शाकपूणि । 'यदस्य दिवि

एतेभ्यः सर्वेभ्यः कर्मभ्यः इमम् अग्निम् अन्नेन अपप्रथन्त इति ।
अथापि आह ॥ २५ ॥

जो हवि पेय है, अन्नश्वर है, मोदकारी (जुष्ट) है, सूर्य के ज्ञाता एवं स्वर्ग को छूने वाले अग्नि में दिया जाता है; उसके पालन, अस्तित्व ($\sqrt{\text{मू}}$), तथा धारण के लिए—इन सभी कर्मों के लिए इस अग्नि को [देवताओं ने] अन्न से फेंकाया । और भी कहा है ॥ २५ ॥

अपामुपस्थे महिषा अगृभ्णत विशो राजानमुप तस्थुऋग्मियम् ।
आ दूतो अग्निमभरद्विवस्वतो वैश्वानर मातरिश्वा परावतः ॥

(अपाम्) जल की (उपस्थे) गोद में, (महिषा) बड़े लोगो ने (अगृभ्णत) उसे पकड़ा; (विश) जातियों (ऋग्मियम्) सम्मानयुक्त (राजानम्) राजा के सामने (उप तस्थु) बैठी थी । (मातरिश्वा) मातरिश्वा नाम का (दूत) दूत (वैश्वानर) वैश्वानर नाम के (अग्निम्) अग्नि को (परावत) बहुत दूर से (विवस्वत) सूर्य के पास से (आ अमरत्) ले आया है । (ऋ० ६।८।४) ॥

अपाम् उपस्थे=उपस्थाने । महति अन्तरिक्षलोके आसीनाः, महान्तः इति वा । अगृह्णत माध्यमिकाः देवगणाः । विशः इव राजानम् उपतस्थुः । ऋग्मियम्=ऋग्मन्तम् इति वा, अर्चनीयम् इति वा । आहरत् यं दूतः देवानां विवस्वतः=आदित्यात् । विवस्वान्=विवासनवान् । प्रेरितवतः, परागताद्वा । अस्य अग्नेः वैश्वानरस्य मातरिश्वानम् आहर्तारम् आह । मातरिश्वा=वायुः, मातरि अन्तरिक्षे श्वसिति, मानरि आशु अनिति इति वा । अथ एनम् एताभ्यां सर्वाणि स्थानानि अभ्यापादं स्तौति ॥ २६ ॥

जल के उपस्थ = गोद में, महान् अन्तरिक्ष लोक में आसीन, अथवा, बड़े । माध्य स्थान वाले देवताओं ने पकड़ा । वे राजा के आगे प्रजा के समान ठहर गये । ऋग्मिय = ऋषियों से युक्त या पूजनीय । जिसे देवताओं का दूत, चमकने वाले आदित्य के पास से लाया है । विवस्वान् = (अमरकार) भगाने वाला । प्रेरित करने वाले से या बहुत दूर से । मानरिश्वा की इस वैश्वानर अग्नि का आहर्ता (लाने वाला) बढ़ा गया है । मातरिश्वा=वायुः, क्योंकि 'मातरि' = अन्तरिक्ष में साँस लेता है या अन्तरिक्ष में छोड़ (आशु) चलता है ($\sqrt{\text{धन}}$) । अब इन दोनों ऋषियों के द्वारा, सभी स्थानों को ध्यापन करने के लिए, इसकी स्तुति करता है ॥ २६ ॥

मूर्धा भुवो भवति नक्षमग्निस्ततः सूर्यो जायते प्रातरद्यन् ।

हिन्दी-निरुक्त

परिशिष्ट-१

वैदिक मन्त्रों का पद्यानुवाद

प्रथम अध्याय

पृ० ११-न नूनमस्ति०

न आज भी या कल भी नहीं है, अमृत बातें जन कौन जाने ?
मस्तिष्क है चंचल दूसरो का; विनाश है निश्चित वस्तु का भी ॥

पृ० १२-नूनं सा ते०

हे इन्द्र, तुम्हारा है उत्तम जो दान,
गायक को उससे कर दो वर-प्रदान ।
दो लाभ गायको को, हमसे मत दूर
हो भाग्य, यज्ञ में बोलें, हम सब शूर ॥

पृ० १४-ऋचां स्वा०

बहु पोषक, बुद्धि ऋचाओं की करता है,
शशवरी पदों में गान एक गाता है ।
सद्भा विभ्रम का समाधान बतलाता,
धृष्ट्यु यज्ञ का पूरा काम कराता ॥

पृ० १६-अक्षुण्वन्तः०

वे अक्षि कान से मुक्त मिश्रण सारे,
हैं बुद्धिवैग में हुए विषम बेचारे ।
मूँह तक या कालो तक ही वे हैं केवल,
दीखते नहाने योग्य शील-से वे सब ॥

पृ० १८-निष्कृश्रसः०

व निर्वसन हो दीनजन, बहुपुत्र हो, शूर से यथा—
हरते हुए रोने लगे—‘हो शिशिर जीवन-हित यथा’ ।

पृ० १८-हविभिरेके०

हवि देतकर, कुछ तो, स्वर्ग यही से पाती,
कुछ समय-काल में शोभ चुलाकर जाती ।
फिर समुद्र वास्तियों को करके, दानों से,
करती कि नरक में पड़े नहीं पापों से ॥

अस्ति उपमानस्य सप्रत्यर्थे प्रयोगः । 'इहेव निधेहि' इति यथा । सुपर्ण्यं = सुपतनाः, एता रात्रय वसते, मातरिष्वन् । ज्योति वर्णस्य । तावत् उपदधाति यज्ञम् आगच्छन् ब्राह्मणः होता, अस्म्य अग्नेः होतुः अवरः निषीदन् ॥

जबतक कथा का प्रकाश ($\sqrt{\text{अञ्ज}}$) या प्रतिदर्शन होता है । उपमान वाचक ('न') का प्रयोग 'सम्प्रति' (इस समय) के अर्थ में हुआ है जैसे— इह इव निधेहि (ठीक यहाँ रखो) । सुपर्णी = सुन्दर रीति से गिरनेवाली ये रातें, ह मातरिष्वन् ! रात्र को ज्योति पहनती है । तबतक यज्ञ में धारा हुआ, इस अग्निहोती होता के नीचे बैठा हुआ ब्राह्मणरूपी होता उसे धारण करता है ॥

होतुजप तु अतन्निवैश्वानरीयः भवति । 'देव सवित ! एत त्वा वृणते अग्नि होत्राय सह पित्रा वैश्वानरेण' इति । इममेव अग्नि सवितारम् आह—सर्वस्य प्रसवितारम् । मध्यम वा उत्तम वा पितरम् । यस्तु सूक्त भजते, यस्मै हवि निरुप्यते, अयमेव स अग्नि वैश्वानरः । निपातमेव एते उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामधेयेन भजेते भजेते ॥ ३१ ॥

लेकिन होता का पाठ वैश्वानर के लिए है जो अग्नि नहीं—है देव सवित । वह तुम्हें अर्थात् अग्नि को, यज्ञ के लिए, पिता वैश्वानर के साथ चुनना है' (भाष्य० श्रौ० १।३) । इसी अग्नि को सविता कहा गया है—सबों को प्रसन्न करने वाले, मध्यम या उत्तम स्थान वाले पिता को । जो सूक्त पाठा है और जिसे हवि मिलता है, वह यही (पाषिव) अग्नि वैश्वानर है । इस नाम से ऊपर के ज्योति पुञ्ज कभी कभी ही [सूक्त और हवि] पाते हैं ॥

विशेष—विरोपियों के तर्कों का निराकरण करने के बाद पारसक इस निगम पर पहुँचते हैं कि 'वैश्वानर' तीनों अग्नि को कहते हैं—पाषिव अग्नि बिदली तथा सूय । त्रि-सूक्त और हवि पाने वाला अग्नि ही वैश्वानर है ॥ ३१ ॥

इति निरुक्ते सप्तमोऽध्यायः ॥

जिसे विचारो शुचि, वप्रमादी; मेघा लिये हो वह ब्रह्मचारी ।
दोही कभी भी न हुआ तुम्हारा; बहान ! मुझे दो निधिपाल को ही ॥

पृ० ४४-ता वां वास्तू०

इच्छा है तेरे उस घर पर जाने की,
किरणें चमकीली बहुत, जहाँ गतिधारी ।
हाँ, वही विष्णु जो बड़े चरणवाला है,
उसका उत्तम पद अच्छा चमक रहा है ॥

पृ० ४६-य ईम०

उसके कर्ता ने नहीं उसे है जाना,
उससे छिपने पर भी परन्तु है माना ।
वह मातृयोनि में घिरा हुआ अन्दर से,
बहु सन्तानों से युक्त मिला घरसी से ॥

पृ० ४७-अयं स०

उसकी ध्वनि है जिससे ढँककर यह धाणी,
होकर के मेघावृद्ध, घोर-रव करती ।
निज गर्जन से तो मुँहा दिया है नर को,
बिजली बनकर के खींच लिया निज छवि को ॥

पृ० ४९-आर्ष्टिपेगो०

ऋष्टिपेग के पुत्र महारमा होता के पद पर आये,
नाम दिव्य देवापि देवता-भक्तिमान रखनेवाले ।
ऊपर से नीचे को उनने सागर कहा ! उँटेल दिया,
स्वर्गलोक से वर्षावाले जल को मानो डेल दिया ॥

पृ० ५०-यद्देवापिः०

सतत पर कर वृषा पुरोहित वे देवापि बने होता
चुने गये जब, तब तो उनन ध्यान किया कुछ मन्त्रों का ।
तभी बृहस्पति दानविचारक, देवी के मुनने लायक,
वर्षा करनेवाली स्तुति के लिये बने दायक ॥

पृ० ५४-अतिष्ठन्ती०

जो अतिपर है, जिसका न रोष होता है,
ऐसे जल के ही बीच शरीर पड़ा है ।
जल वृन्दारण की छिपी जगह पर चरता,
वह दृग्गन्तु बहु अन्वधार में सोता ॥

पृ० ३०-स्थाणुरयं०

वह शुद्ध वृक्ष-सा भार वहन करता है,
पढ़कर वेदों को अर्थ न जान सका है ।
अर्थों का ज्ञाता सभी सुफल है पाठा,
घो पाप, ज्ञानसे, स्वर्गलोक वह जाता ॥

पृ० ३०-यद् गृहीत०

याद किया पर सका न जान, शम्भो तक ही होता पाठ ।
नहीं कही है जलता आज, आग बिना ज्यो सूखा काठ ॥

पृ० ३१-उत्त त्वा०

बाणी को ललकर भी न एक ललता है,
उसको सुनकर भी नहीं एक सुनता है ।
लेकिन कुछ को तो है वह देह दिखाती,
पति की सु-वसनपत्नी ज्यो इच्छा लानी ॥

पृ० ३२-उत्त त्वं० (प्राचीन अर्थ)

बाणी-सगति में कुछ अर्थज्ञ कहाते,
कोई न बठिन पद में भी उन्हें हराते
माया से, झूठी गी-सा यह चलता है
फल फूल हीन बाणी ही यह सुनता है ॥

द्वितीय अध्याय

पृ० ३९-यश्मात्परं० (श्वेताश्वतर० ३।९)

जिससे ऊँची गीधी कुछ चीज नहीं है,
जिससे छोटा या बड़ा नहीं कोई है ।
स्वर्ग में वृक्ष-भा स्थिर होकर ठहरा है
यह सारा उगी पुरष से पूर्ण हुआ है ।

पृ० ४१-विद्या ह वै० (४ श्लोक)

विद्या सभी ब्राह्मण पास होती—'रक्षा करो मैं त्रिषु हैं सुधारी ।
पराधवादी, लाल या बुरे को; न दो मुझे कीर्तिवती धनूँ में ॥
जो गन्ध द्वारा गुण कर्णों खोलें; न दुःख पाने, अमरत्व देने ।
माना-गिना तो समझे उन्हें ही; दोही न होना उनका बदामि ॥
गये पढ़ाये गुरु की न माने; जो विप्र, बाणी मन कर्म से भी ।
जैसे बने वे-गुरु के अमान्य; न मानती है श्रुति भी उन्हें त्यों ॥

पृ० ६४-इन्द्रो अम्मा०

लोदा हमे वज्रगरी बाहुवाले इन्द्र ने,
पारा वृष को जो नदियों को घेर डाले था ।
लाये दिव्यापि देव हमे यही सविता,
जिनमे प्रसूत हम चारों ओर जाती हैं ॥

पृ० ६४-आ ते कारो०

हे स्तोत्रकार ! हम सुनें तुम्हारी वाणी,
गाही, रथ से तुम दूर-देश से आये ।
मैं दूध पिलानेवाली स्त्री-सी झुकती,
नर का नारी-सा, आलिंगन तब करनी ॥

पृ० ६६ अंत रथः (मूल ऋचा में एक 'कृ' काट दें)

यह घोड़ा चाबुक देव दौड़ने लगता,
जब मुँह, गरदन, उर में लगाम है पड़ता ।
संचित अपने बल को घोड़ा यह करता,
झटपट राहों के मोड़ पार कर जाता ॥

तृतीय-अध्याय

पृ० ६८-परिपद्य०

सम्पत्ति दूसरे कुल की त्याग्य रही है,
स्वामी हों तो हम बनें चिरन्तन धन के ।
हे अग्नि, अग्न्य का जन्मा पुत्र न होना,
दूषित न करी पय, मूर्ख भवें यह लेना ॥

पृ० ६९-न हि प्रमाया०

हो अग्न्य पेट का सुखद हिन्दु परकुल का,
लेना न बर्मी, होवे विचार नहि मन का ।
बहु तो अपने ही घर को लौटा जाता,
दो हमे विजेता और सुपुत्र नया-गा ॥

पृ० ७०-शासद्वि०

घोषित करता है बाहुकृ पृथी से पुत्र उमे होगा,
जान रहा बहु, प्रकृति-नियम के सब विधान को मान रहा ।
जही रिता भवती पृथी के लिए लोभने कर अन्तर्ग,
भरने मन को सबनक वह भी धानिपूर्य पारण करना ॥

पृ० ५५-दासपत्नी०

दास के कलत्र-स्वरूप, छिपे सपों से,
पणि द्वारा गौओ से, जल रुके हुए थे ।
जल के इस रोके गये नये सोने को,
खोला है उसने, मार वृत्र योद्धा की ॥

पृ० ५७-इदं श्रेष्ठे०

ज्योतियो बीच यह श्रेष्ठ ज्योति है आयी,
बहुरयी, चमरीली, विशाल यह छापी ।
सविता के ही प्रसवार्थ प्रसून हुई थी,
रजनी ने उपा-देतु योनि लाली की ॥

पृ० ५७-रुद्राद्वय०

श्वेतमयी, चक्रमक करती शोभिष पुत्रोवाली आयी ।
कृष्णमयी इसलिये जगह सचमुच लाली करके लायी ।
एक तरह का चन्धन वाले अमर बने, आगे पीछे,
आपस में तो रंग बदलन अहोरात्र चलने जाते ॥

पृ० ५९-अहश्च कृष्ण०

उजला दिन वाली रात अगड नियम से,
दोनों सगरो में आत जम-जम से ।
वैश्वानर नामक अग्नि जन्म लेते ही,
अपने प्रवास से हैं तम को हरते ही ॥

पृ० ५९-देवानां माने०

देवों के बनने समय प्रथम यन् छाये,
इनके छोटी में निजल सभी जल आये ।
तीनों मिल जग से यहि को उत्पन्न बनाते,
दोनों प्रसन्न करने वाला जल लाते ॥

पृ० ६१-इयं शुष्मेभिः०

यह तो अपने बल ने, बलशाली सहरो से तोड़ रही,
पर्वत की छोटी को, मानों बमल-मूल हो खोद रही ।
रक्षा के ही हेतु मुनिमित्त मुनियो के द्वारा हम सब,
गरस्वती की पूजा कर ले, समय तटों की ओ नासक ॥

पृ० ६३-रमार्थ०

मम सोम-सहस्र वचनों की गुनी रुखी तुम,
हैं मन्त्र वाहिनी, निज मनियों से दाण तुम ।
लालूख बटी ले सिन्धु घाम आया है,
मैं कुशिक पुत्र रक्षा की कुला रहा हूँ ॥

पृ० ८६-कुह स्वि०

हे अश्विन ! तुम रात वहाँ थे ? दिन भर भी तुम कहाँ रहे ?

वहाँ नहाया-खाया तुमने, और कहाँ पर थे ठहरे ?

कौन तुम्हें अपने वासस्थल में शय्या पर ले जाता ?

जैसे देवर को विषया या ले जाती पनि को महिला ।

पृ० ९१-चतुर०

जब तक न रहे वह चारो; पासो को, तब तक डरते ।

तब ही सज्जन वदुवधनों, की इच्छा कभी न करते ॥

पृ० १००-कतरा०

इनमें है पहली कौन, कौन है पीछे ?

हे ऋषियो ! जाने कौन, हुई ये कैसे ?

धारण करती सारी धीर्जें अपने से,

दोनों दिन मानो घूम रहे पहिये-से ॥

चतुर्थ-अध्याय

पृ० १०१-को नु मया०

माइयो, 'मित्र को मैंने; होकर अतिप्र ही मारा' ।

हैं कौन मित्र यह कहते, अब भाग रहे क्यों हमसे ?

पृ० १०२-ययः सुपर्णा०

सुन्दर पंखोशाले पक्षी-आति यज्ञ में प्रेम रहे,

ऋषिगण करते हुए प्राचेना इन्द्रदेव के पास गये ।

देव, खोल दो बँकी जगह को, हम सब की अलिं भर दो,

बँधे जाल में मानों हम सब, देव, जरा बाधन हर लो ।

पृ० १०४-यदिन्द्र०

हे इन्द्र, धन के योग्य प्रशंसाप्रद जो,

धन रखा, वज्रधारिन् ! वह सब तुम दे दो ।

तुम महारों का ज्ञान रखे हो, धन को

दोनों हाथों से देव, दिये हो आश्रो ॥

पृ० १०५-जुष्टो वमूना०

दया, भाव से भरित होकर अतिप्रिय बनो घर मे आशो,

अग्निदेव, तुम जानकार हो, इस वैश्वस्थल में आशो ।

सभी वानुमेनार्थों का करने विनाश घट जा जायो,

बने हुए जो वानु हमारे, उनका बँधन हर लो ॥

पृ० ७३-अभ्रातेव०

जैसे भाई से हीना नारी मनुष्य की ओर चली,
 धन पाने के लिए या कि कोई खम्भे पर चढ़ी हुई ।
 पति की करती हुई कामना सुन्दरवसना नारी-सी,
 हँसती सी ऊया भी मानो रूप मनोरम फँलाती ॥

पृ० ७६-न लाभये०

तन से निकले हुए तनय ने दिया बहन को भाग नहीं,
 किन्तु गर्भ को उसके पति का बना श्रिया भठार सही ।
 जब मातायें सुकृती सन्तानों की करती हैं उत्पन्न,
 एक काम उनमें करती है, एक लाभ से है सम्पन्न ॥

पृ० ७७-तदद्य चाचं०

तो आज तोच तेंता उपाय हूँ पड़ले,
 हम देव लोग असुरों को जीतें जिससे ।
 हे पचलोक, तुम यज्ञरोप की साते,
 याज्ञिक हो तुम, मेरा भी यज्ञ रचाते ॥

पृ० ७९-दशावनिभ्यो०

दस रत्नक से युक्त और दस बमरबन्द रखनेवाले,
 दस जोती रखी वाले हैं जो दस ही बन्धनवाले ।
 दस लगामवाले अमरो की पूजा झटपट ही कर लो,
 दस धुरियों को धारण करते, जोते जाने पर दस जो ॥

पृ० ८१-अभीक्ष्णिको०

मैं हूँ अजेय, इसपर वर्षाति अवेला,
 दो और तीन भी क्या कर सकते मेरा ?
 मैं तृण की तरह उसे पीमूँ सगर में,
 क्या दन्द्रहीन रिपु मुझे दोष डालेंगे ?

पृ० ८४-स्वया चयं०

हे स्तोत्रनाथ, तुम बुद्धि करो, तुमसे हम,
 मानवगण ईप्सित धन-ममूह पा जायें ।
 जो दूर यात्रा है निश्चय अनुगण मेरे,
 उन छिये ज्यों की चलो दौन में चोरे ॥

पृ० ८५-यथा सुपर्णा०

अब अमून-ज्यहूँ की मुन्दर पगों वाले,
 अपनी स्तुतियों से समानार घुलवाते ।
 मेरे समीप जो नाथ नुवन का पाताक,
 जाया अपवच-मो बुद्धि लिये बहू नायक ॥

वैदिक मन्त्रों का पद्यानुवाद

पृ० ११३-कौयमानो०

चाहते हुए तुम ईश्वर, जलमातृ-निकट हो जाते ।
हे अग्नि, तुम्हारा खाना, हम भूल नहीं हो सकते ।
जिससे कि दूर होकर भी, तुम यहाँ चले हो आते ॥

पृ० ११४-कनोनकेव०

जब नये और छेदोंवाले, छोटे आसनपर लकड़ी के ।
बैठी गुड़ियों से वे भूरे, घोडे राहो-मे सोम रहे ॥

पृ० ११५-उपो अदर्शि०

उपा शुद्ध करने वाले आदित्य यक्ष-सी दीख पड़ी,
स्तुतिकर्ता की भाँति वस्तुएँ प्रिय उसने सामने रखी ।
अन्नदायिका माता-सी सोये बच्चों को जगा रही,
आयी, आनेवाली देवीगण में नियम बहुत रखती ॥

पृ० ११७-इमे सुता०

ये गये चुलाये सोम, इन्हे तो पी लो,
हे अश्विन्, प्रातः मे आ, सम चल वाले ।
यह तब रक्षा-बन्दन के लिए रखा है,
प्रातः उड़ते कीए ने जगा दिया है ॥

पृ० १२०-त्वामिन्द्र०

हे इन्द्र, ध्यान से पीसा; यह सोम, प्रायना करते ।
धन के इच्छुक लोगो ने; तेरी स्तुति की वाणी से ॥

पृ० १२१-आ घा ता०

निश्चय ही वे आगामी युग आवेंगे,
जब स्वकुल लोग परकुल की भाँति बनेंगे ।
अपनी बाँहों को पति के लिए बिछा दो,
सुमंगे, पर, कोई मुझे छोड़ पनि माँगो ॥

पृ० १२२-सौमं पिता०

स्वर्गलोक है पिता हमारा, सोदर बन्धु यहाँ रहते,
यह विशाल है माता मेरी पृथ्वी लोग जिसे कहते ।
फँसे हुए बटोरों के ही बीच पड़ा है गर्भाशय,
यहाँ पिता ने दुहिता को ही धारण करने कराया है ॥

पृ० १२३-अदिति०

अदिति स्वर्ग है, अन्तरिक्ष भी, माता, पिता, वहीं बन्दन ।
सभी देवता पक्ष निवासी, अदिनि भून-भायी है जन ॥

पृ० १०६-सं मा०

चारों ओर दे रही हैं कष्ट मुझे इतें ये,
मानो हो सपत्नी; इन्द्र, शतशक्तिवासे हो ।
ब्रह्मा सूत खाता त्यों ही खातीं मुझे व्याधियाँ
तेरे स्तुतिकर्ता वो; विचारो स्वर्ग-पृथिवी !

पृ० १०७-इपिरेण०

गतिशील बुद्धि से तुमने जिसे चलाया,
पंतुक घन-सा ही भोग करें हम सारा ।
हे राजन्, सोम, हमारी आयु बढ़ाओ,
ज्यो ग्रीष्मकाल के दिन को सूर्य बढ़ाता ॥

पृ० १०८-मरुत्वौ०

मरुतो के साथी, वर्षा करने वाले, तुम रण रचते,
इन्द्र, पियो तुम सोम, मोद के लिए, बाद मे भोजन के ।
मधु की सुन्दर ऊमि बहा दो, जरा हमारे उदरो मे,
सोमों के तुम राजा, जिन्हें चलाया पहले के दिन मे ॥

पृ० १०९-सक्तुमिव०

सत्तु को चलनी से पवित्र हैं बरते,
त्यो बुद्धिमान मन से वाणी को करते ।
है, मित्रो की मित्रता यहाँ दिख जाती,
इनकी वाणी मे शुभ लक्ष्मी बस जानी ॥

पृ० ११०-तत्सूर्यश्य०

यही सूर्य का देवभाव है, यही आपकी है महिमा,
जिसने फैले अन्धकार को बीच राह मे हर डाला ।
जभी अस्तवल से उसने अपने घोड़ों की जोन लिया,
तभी राजा का वस्त्र सबो के लिये वहाँ या फैल रहा ॥

पृ० १११-इन्द्रेण०

निर्भय के सोंग मे जाते, तुम इन्द्र साथ दिखलाते ।
तुम दोनों मोद मनाते, सचमुच समान बलवाले ॥

पृ० ११२-इर्मन्नासः०

जिनके नितम्ब सुविशाल, कमर पतली है,
जो दिव्य शक्ति-सम्पन्न थीर दोहाड़े ।
पक्षर हैं श्रेणीबद्ध हस-से वे सब,
घोड़े या लेते दिव्य मार्ग वो हैं जब ॥

प्रमाण-ग्रन्थावली

संस्कृत

१. वैदिक संहिताः (पूना, बम्बई) ।
२. निरुक्तम् (दुर्गाहंसिसमेतम्—बम्बई खेमराजप्रकाशितम्)
३. ” ” ” भद्रकमकरसम्पादितम् ।
४. निरुक्तालौचनम्—सत्यव्रतसामभ्रमीप्रणीतम् ।
५. पाणिनीया शिक्षा ।
६. निरुक्तस्य स्कन्दमहेश्वरप्रणीते टीके (डा० लक्ष्मणसरूपप्रकाशिते)
७. महाभाष्यम् (पूना), घाणसी (चौलम्बा) ।
८. चतुर्वेदभाष्यभूमिकासंग्रहः (बलदेव उपाध्यायः) । चौलम्बा
९. ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम् (निर्णयसागरीयम् , ।
१०. काशिका (चौलम्बाप्रकाशिता) ।
११. सिद्धान्तकौमुदी (” ”)
१२. मीमांसासूत्रम् (शबरभाष्ययुतम्—आनन्दाश्रमीयम्)

हिन्दी

१. वैदिक साहित्य और सस्कृति—प० बलदेव उपाध्याय ।
२. वैदिक साहित्य—प० रामगोविन्द त्रिवेदी ।
३. हिन्दी निरुक्त—पं० सीताराम शास्त्री ।
४. सस्कृत का भाषाशास्त्रीय अध्ययन—डा० भोन्सर्कर व्यास ।
५. भाषाविज्ञान—मोहानाथ तिवारी ।
६. व्याकरणशास्त्र का इतिहास—युधिष्ठिर मीमांसक ।

अंगरेजी

- 1 L. Sarup—Introduction to the Nirukta (1920)
2. „ —The Nirukta, Eng. Trans. (1921)
- 3 „ —The Nighantu and the Nirukta.
- 4 Skold —The Nirukta, Lund, 1926.
5. Siddhesvar Varma—Etymologies of, Yaska.
6. „ „ Phonetic Observations of Ancient Hindus.

पृ० २४-अपामुपस्ये०

जल के सटंक में पक्का बड़े सुरों ने,
ये लोग गये सम्मान्य नृपति के आगे ।
अग्नि को दूत है सूर्य पास से लाया,
दूर से मातरिशवा भी वैश्वानर को ॥

पृ० ४-मूर्धा भुवो०

पृथ्वी का मस्तक अग्नि, निशा में बनता,
होकर प्रयात में सूर्य वही उग आता ।
यह तो पवित्र लोको की सुन्दर माया,
रख ज्ञान दीर्घ वे सभी कार्य कर पाते ॥

पृ० २५-स्तोमेन०

अग्नि को स्वर्ग में देवों ने स्तुतियों से,
उपजाया स्वर्वाग्नि जो बल से भरते ।
रहने को तीन तरह से उसे बनाया,
वह सभी तरह के पौधों को उपजाता ॥

पृ० २६-यदेदेन०

जब धारण किया इसे पवित्र देवों ने,
स्वर्ग में अदिति के पुत्र, सूर्य को मानो ।
जब गमनशील जोड़े उत्पन्न हुए हैं,
वे सभी लोक को सदा देखते ही हैं ॥

पृ० २७-यत्रा वदेते०

करते हैं जहाँ विवाद बड़े थो' छोटे,
जानता कौन है हम याज्ञिक लोगो में ।
वे ही समर्थ हैं मित्र, मोक्ष पूछें ही,
करते जो यज्ञ, यत्ना सबता क्या कोई ? ॥

पृ० २८-यापन्मात्र०

जब तक उपा के सुप्रकाश की पहुँचे,
हे मातरिशवा ! सुन्दर पखोवाला है ।
जब तक रखत है, यज्ञ पास में जाकर,
श्रावण, होता से निम्न भाग में रहकर ॥

- 7 Rajwade—Yāska's Nirukta, Poona, (1940)
8. Ganganatha Jha Commemoration Volume
- 9 Encyclopaedia Britannica, Vol 8.
- 10 Collier's Encyclopaedia, Vol. 7
- 11 Taraporewala—Elements of the Science of Language
- 12 P D Gune, Introduction to Comparative Philology
Poona, 1950.
- 13 Bata Krishna Ghosh, Linguistic Introduction to Sanskrit.
- 14 Skeat, Principles of English Etymology
- 15 Bloomfield—Vedic Concordance
- 16 „ —Language 1933
- 17 Louis Gray, Foundations of Language 1937.
- 18 P C, Chakravarty—Linguistic Speculations of the
Hindus
- 19 „ , —Philosophy of Sanskrit Grammar
- 20 Otto Jespersen—Origin and Development of Language
- 21 „ „ —Philosophy of Grammar.
22. S K Belvalkar—Systems of Sanskrit Grammar
- 23 R G Bhandarkar—Wilson Philological Lectures
- 24 S K Chatterjee, Indo Aryan and Hindi
- 25 K C Chatterjee—Technical Terms of Sanskrit Grammar
- 26 Max Muller—History of Ancient Sanskrit Literature
- 27 Macdonell—History of Sanskrit literature
- 28 „ —Vedic Mythology
- 29 M Winternitz—History of Indian Literature, Vol 1
(Eng Trans)
30. Bishnupada Bhattacharya—Yaska's Nirukta, 1958
- 31 Monier Williams—A Sanskrit Dictionary.
- 32 Macdonell & Keith—Vedic Index
- 33 R. N Dandekar—Vedic Bibliography